

سید کریم علی شاہ

سُورَةُ كَهْفٍ كَامُطَالَعَةٍ تَفْسِيرُ
رِآنِ جَدِّ قَدِيمِ تَارِيخِ، جَدِّ
مَعْلُومَاتِ اَوْرَعَالِ حَاضِرِہ
کِی روشنی میں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

توضیحات

مولانا محمد حسینی ندوی

مجلس مفتی محمد اسحاق صاحب دہلی

مَعْرَکَةُ اِيْمَانٍ وَمَادِيَتُ

سورۃ کہف کا مطالعہ، تفسیر، قرآن، حدیث، قدیم تاریخ
جدید معلومات اور حالاتِ حاضرہ کی روشنی میں

تالیف

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محنت الحسنی ندوی

مدیر البعث الاسلامی

مجلسِ نشریاتِ اسلام کے ۳۰ تاہم آباد مینشن، ناظم آباد، کراچی ۱۸

پاکستان میں جملہ حقوق طبع و اشاعت
محفوظ رہیں۔

نام کتاب : معرکہ ایمان و مازیت
تصنیف : مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
مکاتبت : خیر احمد کاکوروی
طباعت : مولائی پرنٹنگ پریس، کراچی
صفحات : ۱۶۰

ٹیلیفون : ۱۸۱۵-۹۹

اسٹاکسٹ : مکتبہ ندوۃ تہذیب و تہذیب کراچی فون ۲۶۳۸۹۱۴

ناشر

فضلہ رفیعہ ندوی

مجلس نشریات اسلام ۱-۲۰۳۰ ناظم آباد منشی : ناظم آباد کراچی

معرکہ ایمان و مادیت

کویت
لکھنؤ
لکھنؤ

(پہلا ایڈیشن ۱۹۷۷ء)
(پہلا ایڈیشن ۱۹۷۷ء)

عربی
اردو
انگریزی

فہرست عنوانات کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۳	لکھنے والے یا اس کا صاحب کون ہے؟	۶	پیش لفظ
۴۹	تاریخ لکھنے کو بار بار دہرائی ہے	۱	سورۃ گفت سے میرا مقصد
۵۱	بت چینی وہی قیدی کی حکومت میں	۳	مصدقہ کے فقروں سے سورۃ گفت کا تعلق
۵۳	انقلابی روس	۴	سورۃ کا عنوان ایک موضوع ہے
۵۶	مقلد کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ	۷	دہائی کی شخصیت کا کلید
۵۷	ترک وطن کا صحیح طریقہ		تہذیب تمدن کی تشکیل اور انسانیت کی ترقی
۵۸	ایمان و جہانوی اور فرار الی اللہ کا انعام	۹	میں جیسا کہ دیکھ رہا ہوں
۶۲	ایمانی قمار کی زندگی	۱۵	سورۃ گفت کے چار حصے
۶۳	رو میں حالات کی تبدیلی	۱۶	کائنات کے دو نظریے
۶۶	کل کے جلا وطن آج کے بیرو	۲۰	سورۃ گفت ایمان اور مادیت کی انگلیش کی کھانی
۷۰	مادیت پر ایمان کی فتح	۲۰	اصحاب گفت
	دہائی تہذیب میں مادیت اور اس کے علمبرداروں	۲۰	یک لکچر اور مذہبی کتابوں پر سورۃ گفت کا اثر
۷۳	کی عظمت و تقدیس	۲۷	قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۱۰۹	ایمان بالآخرت اور جہانیت میں کمی اور بیشی		ظہور اور استہسان کی اس تہذیب کی خصوصیت
۱۱۱	حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ	۷۴	۴
۱۱۳	محیب و غریب حالات	۷۶	عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے
۱۱۴	حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں	۷۹	دو بارغ والے کا قصہ
	علم انسانی کمال اور حقیقت اشیا تک نہیں	۸۰	مادی نظریات اور اس کی کوتاہ نظری
۱۱۷	پہنچ سکتا	۸۲	ایمانی طرز فکر
۱۱۸	مادی طرز فکر کو چیلنج	۸۳	سود کی روح اور قصہ کی کلید
۱۱۹	ذوالقرنین اور اپنی پشت کی تعمیر	۸۶	مادی تہذیب کا اپنے وسائل و مبالغہ پر اعتماد
۱۱۶	صانع اور مصلح بادشاہ	۸۷	اداء خالصی پر ایمان اعتماد
۱۳۱	حکیم و دانشور کی بصیرت اور دینی سمجھ	۸۹	دو بارغ والے کا شرک
۱۳۳	خال کا لڑکے بننا اور خضرؑ کی تہذیب کا اثر	۹۰	محمد صابر کا شرک
۱۳۴	مادی تمدن کا نقطہ اختتام	۹۳	دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں
۱۳۶	وہابی خلافت کفر و نفاق اور تباہ کاری	۱۰۰	آسمانی مذاہب اور مادی نفسوں کا فرق
۱۳۹	زندگی اور مباحثہ پر وہابی کا اثر	۱۰۲	دوسرے نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار
۱۴۱	وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا لڑکے ہیں		جدید ہنسیت اور عقیدہ آخرت کی کمرور
۱۴۳	علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری	۱۰۶	ترجمانی
۱۴۷	نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز	۱۰۷	نبوت کی ضرورت اور اصلاحی تحریکات کا فرق
۱۴۸	آخری بات	۱۰۸	توحہ کا ترجمہ اور بہت دینی تہذیب کا سبب ہلاک

پیش لفظ

پیش نظر کتاب معرکہ ایمان و مادیت، راقم سطور کی عربی کتاب الصراخ
 بین الکلیمان والمادیة کا اردو ترجمہ ہے، یہ کتاب ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۷ء) میں
 دارالعلم، کویت، کی طرف سے شائع ہوئی، ترجمہ کی خدمت مصنف کی اکثر عربی کتابوں
 کی طرح اس کے بڑے زادہ عزیز مولوی محمد اکھنسی ریز البعث الاسلامی نے انجام دی،
 آیات کا ترجمہ زیادہ تر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ترجمان القرآن سے ماخوذ ہے، اسلئے کہ
 وہ ترجمہ کتاب کی زبان اور طرز تحریر سے زیادہ میل کھاتا تھا، جہاں ان کا ترجمہ نہیں ملا
 وہاں دوسرے تراجم قرآن مثلاً تفہیم القرآن، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، نیز حکیم الامت
 مولانا اشرف علی تھانوی کے ترجمہ سے مدد لی گئی ہے۔

یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی، اور اس کے مضامین اور مطالب کس طرح ارتقا
 و تکمیل کی منزلوں سے گزرے، اس تفسیر و تشریح کی نوعیت کیا ہے، اس کے مضامین
 کے مآخذ کیا ہیں، اور کن حضرات کی تحقیقات اور غور و فکر سے اس میں مدد ملی، اس کا مختصر

ح

کے حالات سے کیا تعلق ہے، اور اس سورہ سے کیا رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے،
ان سب سوالات کا جواب آپ خود اس کتاب میں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے
امید ہے کہ اس سورہ کے علوم و حقائق پر غور کرنے اور قرآن مجید کے عام فہم و تدبر
میں مدد دیگی، و ما توفیقی الا باللہ

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ مسلم آباد

رائے بریلی

۱۲ محرم ۱۳۹۵ھ

۱۰ مارچ ۱۹۷۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ کہف سے میرا تعارف

جہ کہ روز جن سورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے، ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے، حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس میں سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو دجال سے لے یہ رسول دراصل میری والدہ صاحبہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، والدہ صاحبہ ہمیشہ مجھے اس کی تاکید کرتی تھیں کہ جب کہ روز میں سورہ کہف مزور پڑھوں، وہ نجات دہانہ میرا میرا بھی کرتی تھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ سورہ مجھے اسی طرح پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی، والدہ مرحومہ رحمہ اللہ تھیں، اور اپنے دینی مطالعہ اور ثقافت میں بھی ممتاز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کا بھی بہت اچھا اور پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا، ان کی سنا جاتوں، دعاؤں اور درود و سلام کے مجھ سے ان کے یقین و اعتماد اور سمد دل کے ترجمان ہیں، اور شعری محاسن سے بھی خالی نہیں جہاں ^{مختصر} میں انتقال فرمایا۔

حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں اتنی
 ایسے معانی و حقائق اور ایسی تنبیہیں یا تہذیریں ہیں جو اس فتنہ سے بچا سکتی ہیں جس
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے، اور اپنی امت کو بھی اس
 سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور جو وہ سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے
 بارہ میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ما بین خلق آدم الى قيام الساعة واحد وکبر
 من الدجال* (آدم کی پیدائش سے قیام قیامت تک دجال سے بڑا کوئی
 واقعہ نہیں ہے)

علیہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی
 جس طرح وہ نازل ہوئی اس کے بعد دجال ظاہر ہوا تو وہ اس پر قلابوں سے پکے گا یا اس کو قلابوں
 میں لانے کا کوئی راستہ اسکو دل سے کاڑھ کر رک لیا کہ ابن مروجہ اور محدث فیضی نے بخارہ میں
 حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر سورہ کہف
 پڑھے گا وہ آٹھ دن تک فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال نکلتا تو اس کے فتنے سے بھی بچتا
 رہے گا حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
 سورہ کہف کی دس پہلی آیتیں (ایک دوسری روایت میں آخری دس آیتوں کا ذکر ہے)
 پڑھے گا وہ دجال مسیح کے فتنے سے محفوظ رہے گا (اسلم، ابوداؤد، ترمذی، آخر الذکر نے
 تین آیتوں کا ذکر کیا ہے) سند احمد میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھے گا
 وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا (۱۲۵۶ و ۱۲۵۷) نسائی میں ہے کہ جو سورہ کہف کی
 دس آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لئے دجال سے امن و حفاظت کا ذریعہ بنیں گی اگر اس ضمنوں کی
 بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، اسلئے صحیح مسلم (روایت عمر ابن جحیفہ)

میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اس کے
اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے) قرآن کی ساری سورتوں میں آخر
اسی سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟

عہد آخر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق

مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لئے بیتاب ہے، میں یہ
جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے، اور اس حفاظت اور بچاؤ کا
جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سورہ سے کیا معنوی تعلق ہے؟
قرآن مجید میں چھوٹی بڑی (قصار مفصل اور طوال مفصل) ہر طرح کی
سورتیں موجود تھیں کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس سورہ کا انتخاب کیا گیا
اور یہ زبردست خاصیت صرف اسی سورہ میں رکھی گئی۔

لے بہت سے علماء اور سفین اور صف اول کے محدثین و مفسرین نے اسی طرز فکر اور ملک کو اختیار
کیا ہے اور اس پر غور کر چکے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس سورہ کا دجالی فتنہ سے خاص معنوی تعلق ہے
علامہ محمد طاہر عسکری (م ۱۹۸۰ء) نے مجمع بحار الانوار میں بعض متقدمین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ محدثین میں
سورہ کہف کی دجال سے حفاظت کے مسائل میں بڑی تفصیلات آئی ہے، جو آخری زمانہ میں بکھے گئے، جس طرح
اصحاب کہف کی اس ظالم بادشاہ سے حفاظت ہوئی یا ہر اس حال سے جو فریب طبع سازی اور تلبیس کے تحت ہے
اسکی وجہ و حیلے و ملامت اور نشانیاں ہیں، جو اسکی آیات میں پوشیدہ ہیں جو اس میں تدبیر سے کام لیا گیا کہ کسی
فتنہ میں گرفتار نہ ہو گا وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا یہ امتیاز کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے
ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے (مجمع بحار الانوار، مادہ دجال)

بجائے مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ یہ سورہ قرآن کی ضروری ایسی منفرد سورہ ہے جس میں حمد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا طلبہ وارد جال ہوگا، اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے، اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کرے اور اس کے معانی کو اپنے جان و دل میں اتار لے (جس کا راستہ اس سورہ کا حفظ اور کثرت تلاوت ہے) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔

اس سورہ میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجال کو نامزد کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں، جس پر اس کا فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے، مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن و دماغ کو اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے تیار کرتی ہے، اور اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے، اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے جو دجالیت اور اسکے طلبہ داروں کے طرز فکر اور طریقہ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کیساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔

سورہ کا صرف ایک موضوع ہے

اجمالی طور پر اس ذہن و خیال کو لے کر میں اس سورہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوا، جیسے وہ میرے لئے بالکل نئی ہے میں یہ چراغ (یعنی اس سورہ کے

متعلق میرے ابتدائی ذہنی نقوش) نے کہ اس کے مضامین و شملات کی جستجو میں مکمل پڑا، اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ معانی و محتائق کا ایک نیا عالم ہے جس سے میں اب تک نا آشنا تھا، میں نے دیکھا کہ پوری سورہ صرف ایک موضوع پر مشتمل ہے جس کو میں ایمان و مادیت کی کشمکش یا غیبی قوت اور عالم اسباب سے تعبیر کر سکتا ہوں، اس میں جتنے اشارے احکامات و واقعات اور مواظبات اور تمثیلیں گزری ہیں، وہ سب انھیں معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کبھی کھل کر کبھی درپردہ۔

مجھے اس نئی دریافت یا نئی فتح سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے احجاز کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا کہ یہ کتاب جو چھٹی صدی عیسوی میں (یعنی آج سے تیرہ سو برس سے بھی زیادہ پہلے) نازل ہوئی، اس دجالی تمدن و تہذیب کی (جو سترہویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی اور بیسویں صدی میں پک کر تیار ہوئی) نیز اس کے نقطہ عروج اور انتقام اور اس کے رہبر عظیم کی جس کو نبوت کی زبان میں دجال کہا گیا ہے) ایسی سچی اور بولتی ہوئی تصویر انسانوں کے سامنے پیش کر دے گی۔

آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد تفسیر تھا یہ مضامین و معانی ایک مقالہ کی شکل میں میرے قلم سے نکلے اور رسالہ ”ترجمان القرآن“ میں شائع ہوئے جو اس زمانہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ادارت میں حیدرآباد سے نکلتا تھا، اسی زمانہ میں مجھے مولانا سید مناظر حسن گیلانی

رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اس وقت جامع عثمانیہ میں شعبہ دینیات کے صدر تھے قیام کا موقع ملا، یہ ۱۳۶۶ھ (۱۹۴۶ء) کی بات ہے، میرا ہرات کو مولانا سے علمی مذاکرہ ہوتا، انھوں نے ذکر کیا کہ یہ مختصر مضمون ان کی نظر سے گزرا ہے، ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس موضوع پر (حسب معمول) بہت تفصیل کیاتے تھے لکھ رہے ہیں، اور اس کو اشاعت کے لئے "الفرقان" میں بھیجیں گے، مولانا کے انتقال کے موقع پر جب الفرقان کا ضخیم نمبر شائع ہوا تو یہ طویل مقالہ پورا اس میں شامل تھا۔

اس مقالہ نے جو اتنے زمانہ کے بعد شائع ہوا اس سورہ پر دوبارہ غور کرنے اور کچھ لکھنے کی تحریک پیدا کر دی، اور یہ خیال ہوا کہ اس عظیم اور اہم سورہ کا عہد آخر کے فتنوں، تحریکوں، دعوؤں، فلسفوں اور فکری رجحانات اور خاص طور پر دجانی فتنہ سے جو تعلق ہے اس پر روشنی ڈالی جائے اور اس کے اندر جو عبرتیں، اسباق، نشانیاں اور علامات پوشیدہ ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا میں نے اس کو قلمبند کرنا شروع کیا، مولانا گیلانی (جن کی باقاعدہ شاگردی کی سعادت سے میں محروم رہا لیکن ان کو اپنے اساتذہ و شیوخ میں سمجھتا رہا، اور وہ بھی ہمیشہ مجھے اپنا ایک عزیز بھائی سمجھتے رہے اور بہت شفقت و تعلق کا معاملہ فرماتے رہے) کے اس مقالہ میں نکات علمی، لطیف اشارات اور لطائف قرآنیہ کا جو قیمتی ذخیرہ تھا، اس سے مجھے بڑی مدد ملی، اس سورہ کے بارہ میں جو کچھ آگے آئے گا وہ مفسرین کے مخصوص طریقہ پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ صرف تاثرات اور واردات کا مرقع اور سورۃ

دجال کی شخصیت کی وہ کلیہ جس سے اس کے سارے ہند قفل کھل جاتے ہیں، اور اس کی گہرائیاں بھی سطح آب پر آجاتی ہیں، اور جو اس کو شر و فساد اور کفر و احاد کے دوسرے تمام علمبرداروں میں نمایاں کرتی ہے وہ یہی دجالؑ کا مخصوص لقب اور وصف ہے جو اس کی بچان اور خلاصت بن گیا ہے، دجل اور دجالیت ایسا متحد ہے جس کے گرد اس کی پوری شخصیت اور اس کے تمام پردہ گام، مظاہر، سرگرمیاں اور اعمال گردش کر رہے ہیں، اور اس کے ہر فعل پر اس کا سایہ ہے،

ملہ ابن منظور نے سان العرب میں لکھا ہے کہ الدواجل کے معنی جہاز اور جھوٹے کے ہیں اور اسی سے دجال بنا گیا ہے، دجال کو مسیح کذاب بھی کہا گیا ہے اس لئے کہ اس کا دجل اس کا جھوٹا نام ہے، ابن خالوین کہتے ہیں کہ دجال کی تشبیہ کسی نے اتنی اچھی نہیں کی جتنی ابو حنیفہ۔۔۔۔۔

..... انھوں نے کہا کہ دجال جیسا زور طبع ساڑ کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دجل ایسیٹ یعنی تم نے تلوار پر طبع سازی کی اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا ازہری کہتے ہیں کہ ہر کنائب جال ہے، دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھا نے کو کہتے ہیں، چنانچہ اسی لئے سونے کے پانی کو بھی دجال کہتے ہیں، دجال کو اس سے تشبیہ اس لئے کی گئی کہ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا، ابوالعباس کہتے ہیں، دجال اس کو اس لئے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو فریب میں ڈالے گا اور باطل کو خوشام و آراستہ کر کے پیش کرے گا،

(لسان العرب باختصار)

عہد حاضر کی مادی تہذیب کا بھی سب سے بڑا اثر یہی ملمع سازی اور
 قریب کاری ہے، اور اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو اس کے
 اثر سے آزاد نہیں چھوڑا، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، نام ان کے برعکس رکھے جاتے
 ہیں، اصطلاحات اور پرشکوہ الفاظ کا بکثرت رواج ہے، ظاہر و باطن کا ایک دوسرے
 سے کوئی تعلق نہیں، آغاز و انجام، تمہید و اختتام، علمی نظریات اور عملی تجربوں میں
 یکسانیت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یہی حال ان فلسفوں اور نعروں کا ہے،
 جنہوں نے مذاہب کی جگہ لے لی ہے، اور انسانوں کے دل و دماغ کو سحر کر رکھا
 ہے، اس کے زعماء کے اقوال و بیانات کے گرد تقدیس کا ایک ہالہ قائم کر دیا گیا
 ہے، اور ان کی عقیدت و محبت دل میں نشین ہو چکی ہے، ان کے افکار و خیالات
 کی برتری و بالاتری اور عصمت و تقدس میں شبہ کرنا رجعت پسندی کی علامت، امرِ کبک
 اور محسوس و مشہور چیز کا انکار سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ذہین و ذکی، اعلیٰ درجہ
 کے اہل علم اور غیر معمولی صلاحیت کے اہل فکر و نظر بھی اس معاملہ میں مغالطہ اور
 فریب نظر کا شکار ہیں اور وہ بھی ان فلسفوں اور تحریکوں کے گن گانے لگے ہیں، اور
 لے مذہب میں ایمان سے مروی ہے کہ وہاں اس طرح کچھ گاکا کے ساتھ آگ ادا پانی ہوگا، جسکو
 لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، جسکو آگ سمجھیں گے وہ شیریں پانی ہوگا، اگر مسلم کتابتِ نفیس
 و اشراطِ اساتذہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اس کے ساتھ جنت و دوزخ کی طرح کوئی چیز ہوگی
 جسکو وہ جنت بتائیں گا وہی دراصل دوزخ ہوگی۔

یعنی مثلاً حریت، اشتراکیت، جمہوریت، میانہ روی کی بندی، معاشی خوشحالی، فلاحی ریاست،
 انسانی حقوق، یہاں تک کہ تمدن و تہذیب فنونِ لطیفہ و قانون و دستور جیسے الفاظ مشترکوں کی طرح پرستار لکھے جا
 رہے۔

ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں، وہ اس کے علمبرداروں اور لیڈروں کے جذبہٴ اخلاص اور صداقت کا امتحان لئے بغیر بڑے یقین، مگر بھوشی کے ساتھ اس کے داعی بن چکے ہیں، اور اخلاقی جرأت کے ساتھ ان کی کامیابی اور ناکامی کا حساب لگائے بغیر اور ان نظریات کے نتیجہ میں انسانیت کے نفع و نقصان کا غیر جانبدارانہ اور صحیح جائزہ لئے بغیر اس کے ہمنوا اور ہم آواز ہیں، اور یہ دیکھنے کے روادار نہیں کہ ان تحریکوں کے نتیجہ میں حقیقی کامیابی اور فطری حقوق انسانیت کو حاصل ہوتے بھی ہیں، یا نہیں؟ یہ سب اسی دہل و فریب کا اثر اور سحر ہے جس میں ”دجال اکبر“ اپنے پیشرو پھوٹے دجالوں، فریب کاروں اور طمع سازوں سے آگے ہو گا، خواہ وہ تار سنج کے کسی دور میں گزرے ہوں۔

یہ دجالی اور پرفریب روح اس تہذیب میں اس وجہ سے داخل ہوئی اور مسرایت کر گئی کہ اس نے بھی نبوت، آخرت، غیب، خالق کائنات اور اس کی قدرت کا ملہ پر ایمان اور اس کی شریعت و تعلیمات کا بالکل مخالف رخ اختیار کیا، جو اس ظاہری پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا اور صرف ان چیزوں سے دلچسپی رکھی جو انسان کو جسمانی لذت، فوری منفعت اور ظاہری عروج و غلبہ سے ہلکا کر سکیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر پھر وہ گہن میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس میں جتنے عبرت انگیز واقعات و حقائق گونے ہیں وہ اسی مرکزی نقطہ سے وابستہ ہیں، اور ایک لڑی میں پیوست ہیں۔

تہذیب تمدن کی تشکیل و انسان کی رہنمائی میں عیسائیت و یہود کا ملنا جلنا کردار ہیں افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کرنا پڑے گا کہ عیسائیت (جس نے

قرونِ مظلمہ کے بعد یورپ کی قیادت کی) اور جذبہ انتقام میں سرشار باغی یہودیت کا کردار (عقائد میں بنیادی اختلاف کے باوجود) بہت ملتا جلتا رہا ہے، اور یہ دونوں مذاہب تہذیب انسانی کا رخ اسی کمال اور انتہا پسندانہ مادیت کی طرف پھیرنے میں (جو انبیاء کی تعلیمات اور روحانیت سے بالکل آزاد ہو) اور انسانیت کے مستقبل پر اثر انداز ہونے میں برابر کے شریک کار اور ذمہ دار رہے، عیسائی اقوام نے جو کلیسا اور یورپ کی بالادستی سے آزاد ہو چکی تھیں، اور جن کا رشتہ اصلی عیسائیت سے (جو صلح پسند اور توحید خالص کی داعی تھی) اگر منقطع نہیں تو کم از کم ضرور ہو گیا تھا یہ تینوں اور انتہا پسندانہ مادی رخ اختیار کیا، اور باقاعدہ جدید علمی اکتشافات اور تباہ کن ایجادات کے نتیجے میں پوری دنیا اور انسانیت ایک عظیم خطرہ سے دوچار ہے، اور علم و جذبات، عقل و ضمیر اور صنعت و اخلاق کے درمیان توازن اور ضروری تناسب یکسر مفقود ہو چکا ہے۔

عہدِ آخر میں یہودیوں نے (مختلف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے) علم و فن اور ایجادات و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انھوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور ادب و تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے مغربی تہذیب (جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی، جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہو گا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر درسون مغربی ماحول میں

کس قدر بڑھ چکا ہے، اب یہ تہذیب اپنے تمام سرمایہ علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تخریب و فساد اور تلبیس و دجل کے آخری نقطہ پر ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کو اہل مغرب نے سرانگہاں پر بٹھایا اور ان کے دوسرے خفیہ مقاصد، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے غافل رہے پرواہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اور ان کے لئے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کئے جو طویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکے ہوں گے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابتلا ہے، اور نہ صرف عربوں کے لئے (جو ان کو بھگت رہے ہیں) اور نہ صرف اس محدود قریب کے لئے جہاں موت و زیست کی کشمکش برپا ہے) بلکہ ساری دنیا کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔

غائبانہ ہی وجوہ کی بنا پر اس سورہ کا عیسائیت و یہودیت سے گہرا تعلق ہے، بلکہ سورہ کا آغاز ہی عقیدہ عیسائیت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰی	ماری تائیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے
عَبْدٍ بِالْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّہٗ	پر کتاب آداری (یعنی قرآن اتاری) اور
عِوَجًا ۚ فَمَا یُنْذِرُ اَسَاسًا یُّشْهِدُ	اس میں کسی طرح کی بھی کمی، بالکل سیدھا
مِنْ لَّدُنْہٗ ۚ وَیُشِیْرُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ	بات (مہر طرح کے بیج و خرم سے پاک) اور اس کے
یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنْ لَّہُمْ	آداری کروگوں کو خبردار کرے، اللہ کی جانب
اُجْرًا ۚ اَحْسَنَہٗا مَا لَکُمِنْ فِیْہِ اَبَدًا ۚ	سے ایک سخت ہونہار (انہیں) آسکتی ہے،
وَبِیْذْرِ الَّذِیْنَ قَالُوْا اَتَّخِذُ اٰتِلَہٗ	اھ مومنوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں،

وَلَدَانِ مَا أَهْمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
لَا بَأْسَهُمْ كَيْفَ تَكْفُلَهُمْ نَحْنُ
أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ لَا كَذِبًا
فِي غُشٍّ خَبِيرٍ دِيدَے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی
ہی غوثی کا اجر ہے، ہمیشہ اس میں غوث حال
رہیں گے۔

نیز ان لوگوں کو تذکرہ جنہوں نے
(ایسی سخت بات منہ سے نکالی کہ) کھانا نہ بھی
اودھ رکھتا ہے! اس بارے میں انہیں کوئی
علم نہیں، مذہب کے پاپ مادوں کے پاس
کوئی علم تھا کیسی سخت بات ہے جو ان کی
زبانوں سے نکلتی ہے! یہ کچھ نہیں کہتے، مگر

سرتاسر مچوٹ!

اس تہذیب کی جو عیسائیت کی گود میں پٹی اور بڑھی اور اس کی سرپرستی
میں پروان چڑھی، دوسری پہچان یا خصوصیت اس محدود و فانی زندگی سے حد سے
بڑھا ہوا تعلق، اس کو زیادہ سے زیادہ آرام وہ اور طویل بنانے کا شوق، اس کی
عظمت میں غلو و مبالغہ اور اس کے سوا تمام اخلاقی قدروں، عظمتوں اور نعمتوں
کی نفی، اور مادی اسباب و وسائل اور ذخائر پر قبضہ و اقتدار پر انحصار اور اس میں
مکمل انہماک اور استغراق ہے، یہ وہ نقطہ ہے، جہاں یہودیت اپنی ہماری حیثیت
دشمنی اور رقابت کے باوجود اس کے ساتھ آکر شریک ہو گئی ہے۔

توریت بھی اخروی زندگی پر یقین اور اس کے لئے تیاری، عالم آخرت

کی ابدی سعادت کے حصول کے لئے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال، اور جنت کی نعمتوں اور خدا کے انعامات کا ذوق و شوق پیدا کرنے والی چیزوں کے بیان، اس دنیا کی بے حقیقتی اور عمر کی بے ثباتی کی تشریح، اقتدار پرستی اور توسل پسندی کے جذبات کی مذمت، زمین میں تخریب و فساد کی ممانعت، زہد و قناعت اور دنیا و متاع دنیا سے کم سے کم وابستگی کی دعوت سے اس طرح خالی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، اس کا طرز ان آسمانی صحیفوں کے طرز سے بالکل جدا نظر آتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور جن کی اصل روح محبت دنیا کی مذمت اور آخرت کی دعوت ہے۔

اس لحاظ سے اگر یہودیت کی تاریخ صرف مادی قوت، رقابت و مابقت دولت کی ہوس، نسلی غرور، اقتدار پرستی اور قومی تکبر کی تاریخ میں ڈھل گئی ہے تو تعجب نہ ہونا چاہئے، یہ ذہنیت یہود کی مذہبی کتابوں، ان کے ادب و لٹریچر، انکی ایجادات و اختراعات ان کے انقلابات و تحریکات اور افکار و خیالات ہر چیز سے عیاں ہے، اور نرم دلی، تواضع، ضبط نفس، خود شکنی، دنیاوی زندگی سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، آخرت کی طلب اور انسانیت پر رحم و شفقت کا کوئی شائبہ ان کے قومی نظام میں نہیں پایا جاتا۔

اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک اور فرزندگی کے عقیدہ کی جو عیسائیت کی طرف منسوب ہے سخت مذمت فرمائی ہے اور دنیاوی زندگی کی پرستش، اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے، اور ہر چیز سے کٹ کر اس میں مست و بنود رہنے پر سخت تنبیہ کی ہے اور اس کی بنیادی کمزوری اور بے ثباتی کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

وَاِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً
لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَفْهَمَ اَحْسَنَ عَمَلًا
وَإِنَّا نَحْنُ عَلَوْنُ مَا عَلَيْهِمْ اَصْحٰبًا
جُمُوعًا ۝

وہی زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے
زمین کی خوشنالی کا موجب بنایا ہے تاکہ اسے
بتایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں،
کون ایسا ہے جس کے کام سب سے نیا، سچے

ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے
اسے (تاجدار کر کے) چٹیل میدان بناتے ہیں

دنیا کے پرستاروں، منکرین آخرت اور اہل عقلیت پر نکیر کرتے ہوئے ارشاد ہے

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا
الَّذِیْنَ صَلَّیْ سَعِیُّهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا
وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّجْسِدُوْنَ
صُنْعًا ۝

اے پیغمبر! تو کہہ دے ہم نہیں خبر دے دیا، کون
لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد
ہوئے؟ وہ جن کی مادی کوششیں دنیا کی زندگی
میں کھوئی گئیں، اور وہ اس دھوکے میں پڑے

ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے ہیں۔

اسی طرح عقیدہ آخرت، ایمان بالغیب اور خالق کائنات اور اس کی قدرت
کا پورا ایمان، سورہ کے اول و آخر بلکہ اس کے تمام حصوں پر محیط ہے، یہ وہ عقیدہ
نفسیات عقلیت اور مزاج ہے، جو مادیت کے مزاج و نفسیات سے یکسر مختلف
ہے، اس کے برعکس مادیت (جو صورت جس، مشاہدہ اور تجربہ پر اکتفا کرتی ہے،
اور دنیاوی مشغولیت جسمانی لذت اور قوی و نسلی زیادت و برتری کی قائل ہے)

اس سے ابا کرتی ہے اور اس سے متغفر ہے، بلکہ اپنی پوری قوت و صلاحیت کے ساتھ اس سے برسرِ پیکار ہے، یہ سورہ جس مادہ اور جو ہر پر مشتمل ہے اس کے اندر اس مادیت کا تریاق پہلے سے موجود ہے، جو تقدیر الہی سے سب سے زیادہ عیاں ہونے کے حصہ میں آئی اور پوری تاریخ میں وہ اس کے سب سے بڑے سرپرست داعی اور نگراں و ذمہ دار ثابت ہوئے، اس کے بعد اس کی تولیت و قیادت یہود کے ہاتھ میں رہی جو حضرت مسیح کے شروع سے دشمن اور ہر دور میں یسیت کے رقیب تھے، اور اب ان ہی یہودیوں کے ہاتھوں یہ تہذیب اپنی آخری بلندیوں تک پہنچے گی اور ان ہی میں دجال اکبر ظاہر ہوگا جو کفر و کما و اور دجل و تبلیس کا سب سے بڑا علمبردار اور سارے دجالوں کا سردار ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سورہ اور خاص طور پر اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت اس کے فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے اور اس طرح سورہ کے آغاز و اختتام کے درمیان ایک ایسی لطیف مناسبت قائم ہو گئی ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، مجموعی طور پر سورہ کا تعلق فتنہ و حال سے بہت گہرا ہے اور اس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔

سورہ کہف کے چار حصے

یہ سورہ چار قصوں پر مشتمل ہے جو اس کے سنگ میل یا ستون کہے جاسکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ وہ محور ہیں جن کے گرد اس کی ساری تعلیم و موعظت اور دانش و حکمت گردش کر رہی ہے

۱۔ اصحابِ کہف کا قصہ ۔

۲۔ صاحبِ بختین (دوباغ والے) کا قصہ

۳۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ ۔

۴۔ ذوالقرنین کا قصہ ۔

یہ قصے جو اپنے اسلوبِ بیان اور سیاق و سباق کے لحاظ سے جدا ہیں مقصد اور روح کے لحاظ سے ایک ہیں، اور اس روح نے ان کو معنوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ایک لڑی میں منسلک کر دیا ہے۔

کائنات کے دو نظریے !

یہ کائنات (عام حالات میں) طبعی اسباب و محرکات کی تابع ہے اور اسباب میں اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کائناتی طاقتیں ہیں جو اس کے نظام پر حاوی اور اس کے اندر جاری و ساری ہیں، یہ اسباب اور خواص اشیاء بھی شاذ و نادر ہی اپنی خاصیت و تاثیر چھوڑتے ہیں، یا ان کا نشانہ غلط ہوتا ہے، اب لوگوں کی ایک تعداد وہ ہے، جن کی نگاہ ان ظاہری اور قدرتی اسباب سے پیچھے نہیں گئی، بلکہ اسی زندگی اور مادی اور محسوس دنیا میں ایک کر رہ گئی، وہ سمجھنے لگے کہ نتائج ہمیشہ اسباب ہی سے وجود میں آسکتے ہیں، اور اسباب کے بغیر نتائج کا تصور ناممکن ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسباب و نتائج کے درمیان حائل ہو سکے اور اپنے آئندہ ارادہ کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی کر سکے اور بغیر نتائج کے مہیبت کو وجود میں لا سکے اور ان کو بلا کسی تمہید، مدد اور سہارے کے پیدا کر سکے،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گروہ ان اسباب ظاہری میں پھنس کر رہ گیا اور ان کے ساتھ اس نے خدا کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اشیاء کی خاصیتوں اور اسباب و مسائل کے سوا اس نے ہر چیز سے انکار کیا، اس نے اس قوت کا انکار کیا جو اس کائنات کی بلا شرکت غیرے مالک و حاکم ہے اور اس کا حکم ساری دنیا پر نافذ ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، اور حشر و نشر کا بھی اس نے انکار کیا اور اپنی ساری قوت و صلاحیت کائنات کی ان طبعی طاقتوں کی تسخیر اسباب و خواص کی دریافت، اور مادی و مسائل کے استعمال میں صرف کر دی، اور اس کی فکر و آرزو اور تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ ان چیزوں کی عظمت اور محبت اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی، اور اس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود بنالیا، مادہ اور قوت کے سوا وہ ہر چیز کا منکر ہو گیا، جب مقصد کی کھیل اسکو آنکھوں سے نظر آنے لگی اور اس نے بعض چیزوں کو اپنے ارادہ کے تابع کر لیا اور اپنے تصرف و استعمال میں لے آیا تو اس نے کبھی زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے اپنی الوہیت و ربوبیت کا بھی اعلان کرنا شروع کیا اپنے جیسے انسانوں کو اپنا بندہ اور غلام بنایا، ان کے خون، مال اور عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہا کھیل کھیلا، اور اپنے اغراض و خواہشات نفسانی اور اپنی سر بلندی و ناموسی کے لئے یا اپنی قوم کی عظمت کے نام پر، وطن کے نام پر اور پارٹی کے نام پر ان مظلوم انسانوں کے ساتھ جو چاہا سلوک کیا

اس کائنات کا دوسرا نظریہ پہلے نظریہ سے بنیاد اور طریقہ کار ہر چیز میں مختلف ہے، یہ نظریہ اس یقین پر قائم ہے کہ ان طبعی اسباب، قدرتی طاقتوں

اور خزانوں اور اشیاء کی خاصیتوں سے ماوراء بالائیک غیبی قوت ہے جسکے ہاتھ میں ان اسباب و خواص کی زمام اقتدار ہے، اور جس طرح نتائج و ثمرات اسباب کے تابع ہیں، اسی طرح خود یہ اسباب اثر تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور حکم و اشارہ کے تابع محض ہیں، ارادۃ الہی ان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے ان کو آگے بڑھاتا اور چلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو مسببات سے جدا کر دیتا ہے، اس لئے کہ اسباب و مسببات دونوں کیساں طریقہ پر اس کے تابع و فرمانبردار ہیں، وہ خود مسبب الاسباب اور علۃ العلل ہے، اور اسباب اور علل کا سارا سلسلہ اسی کی ذاتِ عالی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

کائنات کو پیدا کرنے اور اسباب کو وجود میں لانے کے بعد کائنات کی زمام ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، اور سلسلۂ اسباب اس کی غلامی سے ایک لمحہ کے لئے آزاد نہیں ہوا، نہ اس نے اس سے سرتابی کی، نہ کبھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز کرنے پر قادر نہیں اسی نے اپنی حکمت بالغہ اور ارادۃ قاهرہ سے اشیاء کو خواص سے اور مسببات کو اسباب سے اور مقدمات کو نتائج سے وابستہ کیا، وہی جوڑنے والا اور توڑنے والا ہے، اشیائے والا اور بنانے والا ہے، اور وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا اور بایں ہستی پہناتا ہے۔

إِنَّمَا آمَنَ بِخُلُقِ إِسْرَافٍ شَيْخًا أَلْفِي شَيْخًا
 جب کہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا عمل
 کہہ کر ہی ہوگا ۛ

اس کے سامنے یہ حقیقت اچھی طرح آگئی کہ اس کائنات میں کچھ اور عوامل و محرکات ہیں، جو افراد و اقسام کی تقدیر پر اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہیں جتنے کہ یہ طبعی اور ظاہری اسباب، اسی طرح ان سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ان طبعی اور مادی نتائج سے بہت زیادہ انقلاب انگیز ہوتے ہیں، جو اسباب سے وابستہ و مربوط ہیں۔

یہ عوامل و محرکات ایمان و عمل صالح، اخلاق عالیہ، خدا کی اطاعت و عبادت، عدل و انصاف، رحم و محبت اور اسی طرح کے دوسرے معنوی اسباب ہیں جو کفر و بغاوت، فساد فی الارض، ظلم و نفس پرستی اور گناہوں و معصیتوں جیسے معنوی اسباب کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔

اسباب طبعی کو ترک کئے بغیر اگر کوئی ان صالح معنوی اسباب کو اختیار کرے گا تو یہ کائنات اس سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوگی، اور زندگی اپنی حقیقی لذت و خلاوت کے ساتھ اس کا ساتھ دیگی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور بعض موقعوں پر اسباب طبعی بھی اس کے پابند کر دیئے جائیں گے، اور خارق عادت چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی، اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے غیر صالح اسباب سے اپنا تعلق رکھے گا اور صرف طبعی قوتوں پر اعتماد کرے گا اور اپنی پوری زندگی اسی بنیاد پر قائم کرے گا تو یہ کائنات اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گی، جو طاقتیں اس نے اپنے تابع کرنی ہیں وہ بھی اس کو دھوکہ دینے لگیں گی، وہ ہر لمحہ ان کی احتیاج میں رہے گا، اور یہ احتیاج برابر بڑھتی جائے گی، قدرت اس کے خلاف ہوگی، اور طبعی قوتیں اس کی راہ میں مزاحم ہوں گی،

سورہ کہف ایمان اور مادیت کی کشمکش کی کہانی ہے!

سورہ کہف دو نظریات، دو عقیدوں اور دو قسم کی نفسیات کی کشمکش کی کہانی ہے، ایک مادیت اور مادی چیزوں پر عقیدہ، دوسرے ایمان بالغیب اور ایمان بالشرع اس میں ان عقائد، اعمال و اخلاق اور نتائج و آثار کی تشریح کی گئی ہے، جو ان دونوں قسم کی نفسیات یا نظریات کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس اول الذکر نظریہ کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے، جو صرف مادہ اور اس کے مظاہر پر یقین رکھتا ہے، اور خدا اور غیبی قوتوں کا منکر ہے۔

اصحاب کہف کا قصہ

اب ان چاروں قصوں کی طرف آئیے، سب سے پہلے جو قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اصحاب الکہف والرحیم کا قصہ ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے، انسانی تاریخ میں اس قصہ کی کیا قیمت و افادیت ہے اور قرآن مجید نے اس شخصیت و اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید کہانی بن گیا، اور اس کو تاریخ کے ہر دور میں برابر سنا اور سنایا جاتا رہا؟

مسیحی لٹریچر اور مذہبی کہانیوں میں اصحاب کہف کا تذکرہ

قبل اس کے کہ ہم اس قصہ کو قرآن مجید کے مخصوص معجزانہ اسلوب یا مقصد

باقاماند از کلام اور اس بلاغت قرآنی کے آئینہ میں دیکھیں جو غیر ضروری باتوں اور فضول بحثوں سے پاک اور بالاتر ہے، ہم پہلے قدیم مذہبی صحیفوں اور ان روایتی داستانوں میں اس کا سراغ لگاتے ہیں، جو سینہ بسینہ چلی آرہی ہیں، اور جس کو ایک نسل دوسری نسل تک متقل کرتی آئی ہے، اس کے بعد ہم اس کا جائزہ دیں گے کہ اس داستان اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعہ میں کہاں کہاں اشتراک ہے اور کس جگہ اختلاف!

اصحاب کہف کا ذکر عہد عتیق کے صحیفوں میں نہیں ہے اس لئے کہ یہ واقعہ عیسائی تاریخ کے آغاز میں اس وقت پیش آیا جب توحید اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت مسیح علیہ السلام کے متبعین کے ذریعہ پھیل چکی تھی، اور عہد عتیق کے آخری صحیفے بھی مرتب ہو چکے تھے، اس قصہ میں قدرتی طور پر (خاص طور پر اس وجہ سے) کہ اس میں حضرت مسیحؑ کے متبعین کی جو انفرادی واستقامت پوری طرح عیاں ہے) کوئی ایسی چیز نہ تھی جو یہودیوں کو اس کے حفظ و نقل پر آمادہ کرتی، البتہ عیسائیوں کے لئے یہ بہت محبوب و پسندیدہ مذہبی قصوں میں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نسبت اور قصوں کے اس میں زیادہ حیرت انگیز اور پرکشش واقعات بیان کئے گئے تھے، مزید یہ کہ اس واقعہ سے مسیح علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں کی مضبوطی واستقامت ان کی قوت ایمانی، اور عقیدہ و اصول کے لئے ان کی خود شکنی و قربانی اور مسیحیت کی اولین صاف و پاکیزہ تعلیمات کی خاطر ان کی غیرت و حمیت کا بڑا ثبوت ملتا تھا، اور وہ آج بھی ایمان کی دلی ہوئی چنگاری کو دوبارہ فروزاں کرنے، سوئی ہوئی غیرت ایمانی کو بیدار کرنے، مزاحمت اور مقابلہ کی طاقت پیدا کرنے اور جدوجہد

قربانی کے راستہ پر ڈالنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، یہ عناصر جو اس قصہ کی اقداری خصوصیت ہیں طویل انسانی تاریخ میں اس کے بقا و دوام کے ضامن ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو روئے زمین کے اتنے بڑے رقبہ اور علاقہ میں شہرت قبولیت حاصل ہوئی، اور ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسل سے دوسری نسل تک اس کو برابر منتقل کیا جاتا رہا، اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ زماذ سابق کے عیسائیوں نے اس کو کس طرح سمجھا تھا، اور بعد کے آنے والوں کے لئے اس سلسلہ کی کیسا معلومات بہم پہنچائی تھیں؟

اس سلسلہ میں اخلاق و مذاہب کے انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل حسب ذیل ہے۔^۱

سات سونے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ مقدس ہستیوں کے ان قصوں میں ہے، جس میں عقل کی تسلی و آسودگی کا سب سے زیادہ سامان ہے، اور جو آفاق عالم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، قصہ کے عناصر جو قدیم ترین کتابوں میں نظر آتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مشہور انگریزی مورخ اڈورڈ گیبن (EDWARD GIBBON) نے اپنی مشہور کتاب

DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE میں اس قصہ کا اپنے خاص باب

میں ذکر کیا ہے جس میں ادب و تاریخ اور تبصرہ و تشریح ہر چیز کی آمیزش ہے اور جس میں حیثیت

کے لئے اس کا کھلا ہوا تعصب اور اسلام پر بغیر ضروری اور بے موقع چوٹیں خوب نمایاں ہیں،

دیکھئے ص ۲۳۱۔ ص ۲۳۲ جلد دوم،

شہنشاہ ڈیسیس (DECIUS) یونان کے قدیم شہر فیسیس

(EPHESUS) میں جا کر بت پرستی کی رسم کی تجدید کرنا چاہتا ہے اور باخشا

شہر یا خصوص عیسائیوں کو بتوں پر قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے نتیجہ

میں عیسائی عیسائیت حرک کر دیتے ہیں، اور ایک تعداد اپنے دین پر مضبوطی سے

قائم رہتی ہے اور حکومت کے مظالم برداشت کرتی ہے، اس موقع پر سات نوجوان

ملہ اکثر مفسرین مثلاً بیضاوی، نیشاپوری، آلوسی اور ابن کثیر نے بھی اسے ظاہر کیا ہے کہ یہ شہر

افیسس تھا، اکثر محدثین اور جہاں جغرافیہ دانوں کا بھی یہی خیال ہے گبن (GIBBON)

نے بھی اپنی کتاب نواب دونوں میں اسی سے اتفاق کیا ہے، (دیکھئے سات سوتے والوں

(SEVEN SLEEPERS) کا قصہ)

جہاں تک اس مقام کے جغرافیائی تعین کا تعلق ہے بتانی کے دائرۃ المعارف نے

یہ لکھا ہے کہ یہ اتالیق کے بارہ ایوانی خیموں میں سے ایک ہے، اس کا محل وقوع تقریباً

کے جنوبی سمت میں ہے، اور وہ از میر سے ساٹھ کلومیٹر کی مسافت پر ہے، دونوں نے اس کو

مغربی ایشیا کی ریاست کا پایہ تخت بنایا تھا اور وہ بہت بڑا بارونی تجارتی مرکز تھا لیکن اس کے

ختم کے لئے سب سے بڑی چیز یونانی دیوی ڈیانا کا وہ عظیم معبد ہے جو دنیا کے سات عجائبات

میں شمار کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا یونانی بت ہے، بلکی (BLACKIE) نے اپنی کتاب

A MANUAL OF BIBLE HISTORY میں لکھا ہے کہ فیسیس کا شہر تاریخ قدیم میں

اپنے فلسفہ اپنے باخشاؤں کی بے قیدی و بیجائی میں مشہور اور بد اخلاقی اور فسق و فجور میں

مغرب اشل تھا، اس کی بت پرستی میں مغربی و مشرقی دونوں قسم کی بت پرستی کی آئینہ

(بعض روایات میں ان کی تعداد اٹھ بتائی گئی ہے) جو محل شاہی میں مقیم تھے، بادشاہ کے سامنے آتے ہیں (ان کے ناموں میں اختلاف ہے) ان پر اس کا الزام ہے کہ وہ خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر چکے ہیں، یہ نوجوان بتوں کے لئے قربانی سے انکار کرتے ہیں، بادشاہ ان کو اس موقع پر ایک مدت کی مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آجائیں اور نصرانیت سے توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہر سے چلا جاتا ہے،

اس مدت میں یہ نوجوان شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک قریب کے پہاڑ میں جا کر جس کا نام ANCHILUS ہے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، ان میں ایک جس کا اصلی نام DIOMEDES تھا، لیکن اپنے چھپانے کے لئے اس نے اس نام کو بدل کر IMBLCUS رکھ لیا تھا، پھٹے اور سیلے کپڑوں میں شہر جاتا ہے، تاکہ حالات کا پتہ لگائے اور اپنے ساتھ کھانا بھی لیتا آئے اس پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ شاہ ڈیسس پھر شہر میں واپس آ جاتا ہے، اور حکم جاری کرتا ہے کہ یہ نوجوان اس کی خدمت میں حاضر کئے جائیں، DIOMEDES اپنے ساتھیوں کو اس شاہی حکم سے آگاہ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، اور بڑے فکر و قلق میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طویل اور گہری نیند ان پر مسلط کر دیتا ہے، جب ان نوجوانوں کا پتہ نہیں لگتا تو ان کے والدین کو طلب کیا جاتا ہے، وہ اس فرار سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا اس سازش میں کوئی ہاتھ ہے وہ بادشاہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ANCHILUS کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں اپنی موت مر جائیں اور اسی غار میں دفن رہیں،

دو عیسائی جن میں ایک کا نام THEODORE اور دوسرے کا RUFINUS تھا، ان شہید نوجوانوں کا قصہ حبس کی ایک جھنجھکی پر لکھ کر نیچے وبادیتے ہیں، جس سے غار کا منہ بند کیا گیا تھا۔

تین سو سات سال کے بعد شاہ تھیوڈوسس (THEODOSIUS) ثانی کے عہد میں ایک بغاوت ہوتی ہے جس کی قیادت بعض عیسائی کرتے ہیں، ایک جماعت جس کے رہنما پادری تھیوڈور (THEODORE) ہیں، حیات بعد الموت اور حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں، عیسائی بادشاہ اس بات سے نفرت مند اور فکر مند ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے (جس کا نام ADOLPHUS ہے) کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے گلہ کے لئے اس میدان میں ایک باڑھ تیار کرے جہاں یہ غار واقع تھا، ہمارا اس کی تعمیر کے لئے اس پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں جس سے غار کا منہ بند تھا، اس طرح یہ غار کھل جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بیدار کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے، کہ وہ شاید صرت ایک رات سوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہیں، کہ اگر ضرورت پڑے تو انھیں ڈیسیس (DECIUS) کے ہاتھوں شہادت قبول کر لینی چاہئے، ان میں سے ایک DIOMEDES حسب معمول شہر جاتا ہے، اور شہر کے پچھانک پر صلیب کا نشان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک راہ گیر سے پوچھتا ہے کہ یہ واقعی کیس ہے؟ اپنے ساتھیوں کو اس انقلاب عظیم کی خبر دینے کے لئے وہ بیتاب ہو جاتا ہے، لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کھانا خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں

وہ سکے پیش کرتا ہے، جو اس کے پاس تھے، یہ وہ سکہ تھا جو ڈیسیس کے عہد میں رائج تھا، دکاندار بھٹتا ہے، کہ صاحبزادہ کو شاید کوئی خزانہ مل گیا ہے وہ اور بازار کے اور لوگ اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں، اور نوجوان کو ڈرانے دھمکانے ہیں، اور وسط شہر میں کھینچتے ہوئے لے چلتے ہیں، ایک مجمع اس کے چاروں طرف لگ جاتا ہے، نوجوان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر پڑ جائے، لیکن کوئی جاننے والا اس کو نظر نہیں آتا، حاکم اسقف اس سے حال پوچھتا ہے، تو وہ سارا ماجرا بیان کر دیتا ہے، اور ان کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس پہاڑ تک چلیں اور اس کے دوسرے ساتھ پہاڑ سے ملاقات کریں، یہ لوگ اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہاں ان کو سیسے کی دو تختیاں ملتی ہیں، جن سے نوجوان کے بیان کردہ واقعہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، وہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی زندہ ہیں، اور نور اور سکینٹ ان کے چہروں سے ظاہر ہے، یہ خبر بادشاہ

THEODOSIUS تک پہنچتی ہے وہ بھی غار کی زیارت کے لئے

کہتا ہے اس موقع پر ACHILLIDES یا MAXIMILAN کوئی اور نوجوان کہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ نیند اسلئے مسلط کر دی اور قیامت سے پہلے ان کو بیدار اسلئے کر دیا کہ حشر و نشر کا ثبوت لجاوے، اسکے بعد یہ نوجوان اپنی طبعی موت مرے اور ایک رومی مہمد بن کی یادگار کے طور پر وہاں قائم کر دیا گیا۔

ARTICLE "SEVEN SLEEPERS" ENCYCLOPAEDIA
OF RELIGIONS AND ETHICS

جہاں تک اس قصہ کی تاریخی اہمیت کا تعلق ہے تبے بے مورخ اور قصے
کہانیاں اور تاریخی داستانوں اور روایتوں کے ناقد بھی اس کی صحت کے قائل ہیں
اور اس کو بعید از امکان نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ وہ فہرت اور تواثر اور نسل
در نسل اس کی منتقلی اور ان تمام قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جن سے مسیحی دنیا
بھری ہوئی ہے، لیکن جس کا رجحان ہمیشہ اس قسم کے محیر العقول واقعات،
اور قصے کہانیوں کی ترویج و انکار کی طرف رہتا ہے، اس واقعہ کے متعلق
لکھتا ہے:-

”اس عجیب و غریب قصہ کو محض یونانی روایات و خرافات اور ان کے
غریبی مغالطوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس (مقدوضہ)
معجزہ کے پچاس سال تک اس کی مستند و قابل اعتماد روایات کا پورا
تسلل قائم رہا، ایک شاہی پادشاہ نے جو تیسویں بیس اسی کے دو سال بعد

پیدا ہوا تھا، اور جس کا نام JAMES OF SARUS

تھا، اس کی ایک کہانی کو (جو دوسو تیس کہانیوں میں ایک تھی) انیس
کے ان (نوجوان) اصحاب (کہن) کی مدح کے لئے مخصوص کر دیا تھا، اور

(باقی صفحہ ۲۸) اس قصہ کا ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین اور علماء اسلام نے تفصیل کے
ساتھ محمد بن اسحاق کی روایت سے مدح کیا ہے، لیکن سبھی آخذ کی عدم موجودگی یا عدم اشاعت
اور قبل نصرانیت کی ردی تاریخ سے مکمل واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سے
اوہام راہہ پائے گئے ہیں (نوڈ کے لئے دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۱۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷) اس لئے ہم نے
یہاں اس کے بجائے اصل سبھی آخذ کو ترجیح دی ہے،

قبل اس کے کہ چھٹی صدی مسیحی کا اختتام ہو، اصحابِ کف کا یہ قصہ شامی زبان سے لاطینی میں GREGORY OF TOURS کی نگرانی میں منتقل کر دیا گیا، مسیحی مشرق میں عساکرِ بانی کے اجتماعات کے موقع پر اصحابِ کف کی یاد پر بے احترام و عظمت کے ساتھ منائی جاتی رہی، ان کے نام رومی تمولوں اور رومی تقویم میں غایتِ درجہ احترام کے ساتھ مندرج تھے اور ان کی شہرت صرف عیسائی دنیا تک محدود نہ تھی۔

جہاں تک ان سالوں کا تعلق ہے جو انھوں نے اس غار میں گزارے ان کی تعداد تین سو سال (جیسا کہ مفسرین اسلام نے مسیحیوں سے نقل کیا ہے) اور تین سو سات سال کے درمیان ہے، سو خزانہ ذکر قول (انسائیکلو پیڈیا مذاہب و اخلاق) کے مقالہ نگار کا ہے، تین سو سال اور تین سو نو سال (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) کے درمیان اس فرق کو متقدمین مفسرین اسلام نے شمسی و قمری تقویم کے اختلافات پر محمول کیا ہے۔

ابن کثیر کا بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحابِ کف کے غار میں مدتِ قیام کی بابت دی ہے، جب سے ان پر نیند مسلط کی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، اور اہل زمانہ کو ان کے حال سے آگاہ کیا، اس کی مقدار تین سو سال تھی جو قمری حساب

لے دیکھے کتابِ زوالِ روم، سورۃ کہن جلد دوم (سات سولے والے) ص ۲۳۳ ص ۲۳۴

نوسال زیادہ بیٹھتی ہے، اور شمسی حساب سے تین سو سال ہوتی ہے اس لئے کہ ہر سو سال میں قمری و شمسی تقویم میں تین برس کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اسی لئے ثلاث صائیک کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا، **وَإِنْ خُذُوا حِشَابًا** (اور زیادہ کئے اس میں نو)۔

انسائیکلو پیڈیا کا جو اقتباس اوپر گزرا ہے، اس میں اور گہن کی کتاب میں نیز تفسیر و تاریخ کی اکثر کتابوں میں عام طور پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ صاحب کف کا غار میں پناہ لینے کا واقعہ رومی بادشاہ ڈیسیس کے عہد میں پیش آیا جس کو عرب مورخین اور علماء اسلام عام طور پر دقیاؤس کہتے ہیں، یہ بادشاہ اپنی سخت گیری اور اپنے تعصب و مظالم میں بہت مشہور تھا، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ صاحب کف کف کے ظہور کا واقعہ صاحب ایمان عیسائی بادشاہ تھیودوسیوس دوم کے زمانہ میں پیش آیا، یہاں یہ الحکال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کا درمیانی وقفہ زیادہ سے زیادہ دو سو سال ہے، اسی بنیاد پر گہن نے اس مدت کا مذاق اڑایا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بعض قدیم و جدید مفسرین نے اس الحکال سے بچنے کے لئے یہ رائے ظاہر کی کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا كُفًّا) وہ ائمہ تملائے کا ارشاد نہیں ہے بلکہ یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے اور اس کا تعلق صرف ان کے قیامات و اندازوں سے ہے، اور یہ بات علیحدہ اور مستقل بانذات نہیں بلکہ اس کا جوڑ ان

ملے تفسیر ابن کثیر (سورہ کف)

ملے مشہور عالم جہاں الدین قاسمی مولف تفسیر قاسمی، اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

ما سبق آیات سے ہے جن میں یہ کہا گیا، (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ)۔۔۔
 (کہیں گے۔ یعنی اہل کتاب تین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے) اس قول کو قتادہ اور
 مطر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اور اس میں یہ
 قرأت شافہ بھی مروی ہے (وَقَالُوا لَبِشُوا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثٌ مَائَةٌ سَنِينَ
 وَازْدَادُوا تَعَا) اس قول کو ترجیح دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول
 سے استدلال کیا ہے، جو اس کے معاً بعد آیا ہے یعنی (قُلْ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِالشَّيْءِ
 خَبِيبِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) وہ کہتے ہیں کہ اگر مدت کا تعین اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے تھا، تو آگے کی آیت میں اس کو علم الہی کے حوالہ کرنے کی ضرورت نہ تھی،
 یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے لیکن علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ
 یہ بات جبر رضی اللہ عنہ سے اس لئے درست نہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد انھوں
 نے سات ہی لکھی ہے حالانکہ اسکے بعد بھی یہ آیت ہے کہ قُلْ رَبِّ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ
 (کہو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے) اس لئے کہ قُلْ اَحَدٌ اَعْلَمُ
 بِالشَّيْءِ اور اس آخر الذکر آیت میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور دونوں
 میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، پس وہ اس موقع پر اس کا حوالہ کیوں کر دے سکتے
 ہیں، جب کہ پہلے مسئلہ میں انھوں نے خود اس کو اختیار نہیں کیا تھا۔

بعض اور متاخر علماء نے بھی اس نظریہ کی تردید کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ
 عربی زبان کا ذوق سلیم اس سے انکار کرتا ہے اور اگر آدمی کو پہلے سے اس تاویل

لے جبر ذہنہ الامہ مراد ہے جو حضرت ابن عباسؓ کا لقب تھا، سورہ کہف ۲۲

سہ روح السانی (تفسیر سورہ کہف)

یہ اس تفصیل کا علم نہ ہو تو اس کا ذہن خود سے اس بات کی طرف منتقل نہیں ہوتا،
امام رازی لکھتے ہیں :-

”اِنَّ تَعَالٰی لَکَیْقُوْلُ مِیْقُوْلُوْنَ ثَلَاثَةً رَّا بَعْضُهُمْ کَلِمَةً مِنْ بَعْضٍ

گونا گئے اس کے اور اس آیت کے درمیان جو آیت ہے ۲۷ سے معلوم
ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، خلافتِ اربعہ
آلامِ اربعہ ظاہر اُڑپس نہ جھگڑا کر اس میں مگر ظاہری طور پر اس
آیت قُلْ اَعْلَمَ بِمَا لِبَشَرٍ اَلْغِیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کوئی حکایت ہو، اس لئے کہ اس سے
اللہ تعالیٰ کی مراد یہ صرف ہے کہ اہل کتاب جو یہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر
اللہ کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کر لو۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ (اللہ اعلم بالشیء) کی بنیاد پر
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اہل کتاب کا قول ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب نہیں کی، بلکہ یہ خود اللہ تبارک و
تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔

ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات پھر تازہ کر لینی چاہئے کہ اس الحکال اور
فرض کردہ تضاد و اختلاف (جو ہمیں قرآن مجید کی بیان کردہ مدت اور گین کی
اس تعداد کے درمیان نظر آتا ہے) مجددی تاریخ کے جائزہ کی روشنی میں کھمبے کی
کی بنیاد یہ شہرت ہے کہ ان نوجوانوں کی یہ روپوشی اور غار میں پناہ لینے کا واقعہ

۱۔ تفسیر کبیر (سورہ کہف) جلد سوم ۲۔ ابواب الصبح لمن بدل دینہ الیس

ڈیسیس کے عہد میں پیش آیا جس کی مدت حکمرانی ستمبر ۲۲۹ء سے لے کر جون ۲۳۵ء تک ہے، شاید جس چیز نے اس کو اس قصہ کا ہیرو بنادیا وہ اس کی قساوت و فحش رویہ، عیسائیوں پر عمومی مظالم اور سرکاری حکام کے سامنے ہتھیاروں کیلئے قربانی اور ذبیحوں پر اصرار اور ان سے استدعا کرنا لینے کا حکم ہے، لیکن جو چیز اس واقعہ میں شہرہ پیدا کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کی حکومت کا زمانہ بہت مختصر تھا، اس کو دو سال بھی آزادانہ حکمرانی کا موقع نہ مل سکا اور یہ مدت بھی زیادہ قوم گوٹھ (GOTHs) کے ساتھ مسلسل جنگوں میں گزری اور وہ فرانس میں دریائے رائن (RHINE) کے کنارے انہیں کے ہاتھوں مقتول ہوا، اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس کو اس قلیل مدت میں اس عظیم وسیع سلطنت کے تالی دوسرے مشرقی یونانی شہروں کا دورہ کا موقع ملا ہو، تاریخ میں یونان اور مشرقی سلطنت میں اس کے سفر کا سراغ بہر حال نہیں ملتا، THE HISTORIANS OF HISTORY OF THE WORLD میں ہے کہ ڈیسیس کا عہد بہت مختصر اور پر سکون تھا، زام حکومت سنبھالتے ہی اس کو ایک بناوٹ کی سرکوبی کے لئے گال کی طرف لے دیکھے، اسٹیکلوپیل یا پرائیڈ کا مقالہ ڈیسیس (DECIUS) ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹،

رخ کرنا پڑا، اس کا کل زمانہ حکمرانی گو تھ (GOTHs) کے ساتھ جنگیں گزرا
 مورخین نے ان عیسائی رہنماؤں کے نام بھی درج کئے ہیں جن کو بادشاہ
 نے فرمان شاہی سے سزائی کے جرم میں سزائیں دیں، اس میں اصحاب کھٹ کا
 کہیں ذکر نہیں ہے، ان سزایافتہ عیسائیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی، انگوگین
 نے لکھا ہے، کہ سزا پانے والے مظلوموں کی تعداد دس مردوں اور سات عورتوں
 سے زیادہ نہ تھی۔

دوسری بات یہ ہے، کہ چند عیسائیوں کی روپوشی ایک مقامی قسم کا واقعہ
 تھا، اور اس وقت اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی کہ مورخ اس کی طرف توجہ
 کرتے اور مصنف اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، اس کے برخلاف اس طویل اور
 خارق عادت غنڈ کے بعد ان کی بیداری، پھر ان کی شہر میں آمد، مذہبی حلقوں میں
 اس کی صدائے بازگشت، اور آفاق عالم میں اس کی شہرت ایک بالکل غیر معمولی اور
 عجیب و غریب واقعہ تھا، چنانچہ یہ دوسرا واقعہ یعنی ان کی بیداری اور تھیسوفیس
 کے زمانہ میں عیسائی دنیا میں اس خبر کی شہرت تو اترا اس قسم کے واقعات میں سے
 تھا جو ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں، اور کوئی مجلس و محفل ان کے تذکرہ سے خالی
 نہیں ہوتا، اور جن کی گونج دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچتی ہے، مورخ بھی اس کو
 قلمبند کرنے کے شائق نظر آتے ہیں، اور راوی و ناقل بھی اس کی نقل و حکایت میں
 ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر یہ بات زیادہ قریب

ہے، اگر ان پر ظلم و زبردستی اور اس کے بعد ان کی روپوشی کا واقعہ شاہ ہیڈریچ HADRIAN PUBLIUS (AELIUS HADRINUS) کے زمانہ میں پیش آیا ہو جس نے

لے ہیڈریچ نے سن ۱۱۷ء سے سن ۱۱۸ء تک حکومت کی وہ "تراچان" کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا اور کونسل نے اگست سن ۱۱۸ء میں اس کی توثیق کی، اس نے اس کی بہت کوشش کی کہ یونانی شہروں کی وہ پرانی روایت اور آب و تاب پھر واپس آجائے، اس نے رومی سرحدوں کی حفاظت کے لئے ایک شہر بنایا بھی قائم کی سن ۱۱۷ء میں یہودیوں کی جو بغاوت ہوئی اسکی سرکوبی بھی اسی بادشاہ نے کی، اور اس پر قابو پانے کے لئے بہت بے رحمی اور سنگدلی سے کام لیا گیا، اس نے سب یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا، اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے سال میں صرف ایک مرتبہ آئیں، اجازت دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی جلا وطنی اور اخراج کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم ہو گیا

HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD اس نے سن ۱۱۷ء میں

ایشیائے کوچک اور شام کا سرکاری دورہ کیا اور سمرنا میں ایک دربار کیا جس میں مشرقی ممالک کے تمام سلاطین و امرا کو مدعو کیا گیا، سردی کا زمانہ اس نے صلب میں گزارا اور سن ۱۱۷ء میں جنوب کی طرف رخ کیا، قدس کے کھنڈر پر نیا شہر بنانے کا حکم دیا اور عرب ممالک سے ہوتے ہوئے مصر پہنچا، سن ۱۱۷ء میں فلسطین واپسی پر محمود ہوا جہاں اس کو یہودیوں کی ایک بغاوت کو ختم کرنا تھا، اس کے بعد علم قیادت اس نے شہر قائم پولیس یوریس JULIUS SEVERUS کے حوالہ کیا اور روم واپس آیا مقام BAIAE میں ۱۰ جون سن ۱۱۷ء میں اس کا انتقال ہوا، ہیڈریچ کی زندگی متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ج ۱۱) عیسائی کلیسا کی تاریخ میں جس کا مصنف GEORGE H. DRYER ہے، اس کے تعلق یا اتفاق ملتے ہیں۔

ہیڈریچ اگرچہ قدیم رومیوں سے مختلف تھا تاہم وہ بڑا ترقی پسند اور (باقی صفحہ ۳۵ پر)

ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرقی ریاستوں کا بہت دن تک (جس کی مدت ۱۲۹ء سے لے کر ۱۳۴ء تک پھیلی ہوئی ہے) دورہ کرتا رہا، یہ بالکل ضروری نہیں کہ یہ ظلم اور مذہبی تشدد براہ راست اسی کے ذریعہ یا اسی کے مشورہ سے ہوا ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں اس کے علم و رضا مندی کو بھی دخل ہو، رومی سلطنت اس کے عہد میں بہت وسیع ہو چکی تھی، اور حکام اور اہل کاران حکومت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں اور شہروں میں موجود تھے، چنانچہ اس بات کا پورا احتمال ہے کہ ان میں سے کوئی حاکم اور اپنے علاقہ کا ذمہ دار مذہبی بنیاد پر ظلم و تشدد پر اتر آیا ہو اور اس نے اپنے ذاتی جذبہ اور مذہبی جوش سے یا حکومت کی عام سیاسی پالیسی پر عمل درآمد کی خاطر اس نئے مذہب کے خلاف سخت گیر طریقہ اپنایا ہو، یہ بات کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ہر حکومت اور ہر عہد میں پیش آتی رہی ہے، اس لئے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ان کی روپوشی کا واقعہ بادشاہ ہیشدین کے اسی دورہ میں پیش آیا، اور ان کی میداری اور ظہور کا واقعہ تھیوڈوسیوس کے عہد میں ہوا تو قرآن کے بیان اور عیسائیوں کی بیان کردہ مدت میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا، اور وہ بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے جس کی (باقی صفحہ ۳۶ کا) مذہبی معاملات میں بہت خوردہ گیر تھا، اور ان کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگرچہ اس نے زندگی کا الزام لگانے اور اجتماعی ہتھان تراشی سے بچنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن وہ زندہ تھیں اور محدودوں کو (جو زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے) بتوں اور معبودوں کے سامنے قربانی پیش کرنے اور مشرکانہ رومی مذہب سے وابستگی پر مجبور کرنے میں اپنے پیڑ و تراجم ہی کی پالیسی پر کاربند رہا (صفحہ ۳۶)

وجہ سے گبن کو استہزاکا موقع ملا تھا، ایسا کرنا اس لئے بھی ممکن اور قابل قبول ہے کہ اس قصے کے آغاز اور انجام دونوں کا زمانی تعین اور یقین پوری طرح واضح نہیں خود شامی اور یونانی مورخین کے اقوال میں (جو ان کی بیداری کے سال کے بلے میں ہیں) بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، شامی مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ ^{۴۲۵} مسیح ^{۴۲۵} مسیح کی بات ہے، یونانی روایات کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خروج تھیوڈوسیوس ثانی ^{۴۲۶} مسیح کی حکومت کے ۳۸ ویں سال پیش آیا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ^{۴۲۶} مسیح کا واقعہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جو آسمانی کتابوں کا محافظ و نگراں بھی ہے، ان مضطرب اور مختلف روایات اور تاریخی کہانیوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو کی ویشی، حدوت و تغیر اور ترمیم و اضافہ کا ہمیشہ سے شکار رہیں، عیسائیت کے خلاف تشدد اور مظالم کی لہریروں (مسلمہ) کے زمانہ میں زیادہ کھلے ہوئے اور تند و تیز طریقہ پر سامنے آئی اور اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ رومیوں نے بالآخر اس کو عمومی طریقہ پر ختم کر دینے کی کوشش کی قسطنطین نے چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کر لی، اس لحاظ سے مسیحیت کی ابتدائی تاریخ اب تک اشتباہ اور بے یقینی کے پردوں میں ہے، غزابت و ضعف روایت کی وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور اس میں تاریخی تدوین و ترتیب کی بھی بڑی کمی ہے، جو اعتماد و یقین کے حصول کے لئے ضروری ہے۔

ایک چھوٹی سی جماعت کا ایک چھوٹے سے شہر میں روپوشی اور پناہ گیری کا

لے دیکھئے گبن کی تاریخ ۵۷۵ تھیوڈوسیوس کی مدت حکومت ۳۸۷ سے ۴۵۰ تک ہے،

واقعہ (جو پورے ملک کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے) ان کے اس ظہور یا دریافت کے واقعہ سے بہت مختلف ہے جس میں حیرت و استعجاب اور ندرت کے تمام عناصر جمع ہو گئے تھے، اور جو اس بادشاہ کے عہد میں پیش آیا جو خود ان کا ہم مذہب تھا۔

اس واقعہ کی اصل اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس ماحول ہی میں ہو سکتا ہے، جس میں حشر و نشر اور حیات بعد الموت کا عقیدہ سخت اختلاف اور بحث و مباحثہ کا موضوع تھا، اور ایک ایسی روشن دلیل کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، جو اس کے امکان و وقوع کا یقین پیدا کر سکے، اس قصہ کا انجام و اختتام اور اس عہد کا تعین جس میں اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا آوازہ سارے ملک میں پھیل گیا، ایسا واقعہ ہے جس میں شک و شبہ اور تذبذب کی کوئی گنجائش نہ ہونی چاہئے، اسلئے اگر انسانی فطرت اہم اور حیرت انگیز واقعات کی طرف ہمیشہ زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور وہ اسکے دماغ کے حفاظت خانہ میں اچھی طرح محفوظ رکھ جاتے ہیں، علاوہ بریں مختلف دینی، جذباتی، اور عقلی محرکات کا بھی یہ تقاضہ تھا کہ اس کو تاریخ میں امانت داری کے ساتھ محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچا دیا جائے، برخلاف قصہ کے آغاز کے جس میں اس وقت کوئی خاص کشش نہ تھی، اور نہ یہ دوامی و محرکات موجود تھے، واللہ اعلم بحقیقۃ الاحوال۔

قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس عجیب و غریب قصہ کے ذکر کا

اصل سبب محمد بن اسحاق کی وہ روایت ہے، لے لے جس میں علماء یہود کے پاس قریش
 ان ابن جریر بیان کرتے ہیں۔

• روایت کی ہم سے ابو کریب نے کہ روایت کی ہم سے یونس بن بکر نے اسی سے
 روایت کی محمد بن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شیخ نے جو کچھ اوپر بن چالیس
 آئے تھے، حکمرانوں نے انہوں نے ابن عباس سے روایت مجھے سنائی کہ قریش نے نصر بن حجاز
 اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان سے محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کریں، اور ان کے اوصاف و اقوال ان کے
 سامنے رکھیں، اس لئے کہ یہ لوگ سب سے قدیم اہل کتاب میں سے ہیں، اور انہیں کا جتنا
 علم ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دونوں چلے جب مدینہ پہنچے تو ان
 علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، آپ کے بعض اوصاف
 و اقوال سے ان کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ تو ریت کے عالم ہیں، ہم آپ کے پاس اس
 غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ان صاحب کے سلسلہ میں کچھ خبر دیں، ان یہودی عالموں
 نے کہا کہ تم ان سے یہ تین باتیں پوچھنا جو میں تم کو بتانا ہوں اگر وہ واقعی خدا کے بھیجے ہوئے
 بنی ہیں، تو وہ اس کا صحیح صحیح جواب دے دیں گے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سمجھ لینا کہ کوئی
 باتیں بنانے والا ہے اس کے بعد جو سمجھ میں آئے کہ ان سے ان نوجوانوں کے بارہ میں
 پوچھنا جو قدیم زمانہ میں غائب ہو گئے تھے اس لئے کہ ان کی داستان بہت عجیب و غریب
 ہے، اس جہاں گرد و بیابان شخص کے متعلق پوچھنا جو مشرق و مغرب دونوں جگہ پہنچ
 گیا تھا، اس کا قصہ کیا ہے، اور روح کے متعلق پوچھنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ
 ان باتوں کا جواب دیدیں اور سب واقعہ بیان کر دیں تو ان کی بات (باقی صفحہ ۳۹ پر)

کے ایک وفد کی آمد کا ذکر ہے، جو ان سے کچھ ایسے سوالات معلوم کرنا چاہتا تھا،
 (باقی صفحہ ۳۸ کا) ان یسار اور اگر نہ بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں ہی یہ سب
 باتیں گڑھتے دہتے ہیں، یہ دونوں مکروٹ کر آئے اور قریش کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم لوگ
 آپ کے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بابت بہت فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں، علما یہود نے
 ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں، اس کے بعد انھوں نے ان سب باتوں کا ذکر کیا، وہ لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد میں ان باتوں کی خبر دیکھئے، پھر انھوں نے
 وہ سب سوالات کئے، جو انھوں نے بتائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل
 ان باتوں کا جواب دوں گا، آپ نے کوئی استثناء اس میں نہیں کیا، وہ لوگ واپس ہو گئے اسکے
 بعد ۱۵ روز آپ پر اس طرح گز رہے کہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی نہ جبریل علیہ السلام آتے
 تھے یہاں تک کہ اہل مکہ کو خوب کہنے سننے کا موقع مل گیا، انھوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کل کا وعدہ کیا تھا، اور آج پندرہ دن ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اللہ
 تعالیٰ نے ان کو وحی نہیں بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شاق گزری اور
 ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی پھر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے جس میں
 آپ کے رنج پر عتاب بھی تھا، اور ان فوجیوں کا قصہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور سیاح شخص
 کا تذکرہ بھی تھا، اور ان کا یہ قول بھی (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَحْيِ قُلِ الْوَحْيُ
 مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) واضح رہے کہ اس
 روایت میں ایک راوی مجہول ہے جس سے محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں اور فن حدیث
 کے لحاظ سے یہ روایت زیادہ اہمیت کے قابل نہیں۔

جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان لیا جاسکے، چنانچہ علماء یہود نے قریش کے وفد کو چند سوالات لکھ کر دیئے جن میں ایک سوال اصحا کعب کے سلسلہ میں بھی تھا۔

یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ اس واقعہ کے ذکر کا بنیادی یا واحد سبب قرار نہیں دی جاسکتی جس واقعہ کا انتخاب ان بکثرت واقعات میں سے کیا گیا ہے، جن میں مذہبی بنیاد پر اس سے زیادہ ظلم کی مثالیں ملتی ہیں اور جس کے علم کا ذریعہ وحی آسمانی کے سوا اور کوئی نہ تھا، درحقیقت نزول آیات کے واقعات و اسباب (جن میں مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور دل کھول کر کلام کیا ہے، اور جن سے علماء متقدمین نے ہمیشہ بڑی دلچسپی لی) اکثر اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، جتنی بہت سے علماء نے بیان کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اصلاح و تعلیم کے ان بڑے مقاصد میں جن کی تکمیل کے لئے قرآن مجید نازل ہوا، اس فاسد ماحول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس فطرت انسانی میں جس میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، ان زمانوں میں جو پیہم رواں دواں ہیں، اور اپنا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان انسانی نسلوں میں جن سے قرآن مجید برابر مخاطب ہے، اور جن کی زمام قیادت اور منصب امامت نبوت محمدی کے ہاتھ میں ہے، اس سے زیادہ طاقتور محرکات و دوائی موجود ہیں، یہ اسباب کسی سوال اور چند لوگوں کے امتحان لینے کی خواہش یا بعض مفسرین کے بیان کردہ شان نزول سے زیادہ لائق اہتمام اور قابل توجہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی بیش قیمت کتاب ”النفوس الکبیرہ“ میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے

نکھلے کر۔

عام مفسرین آیات معاصمت یا آیات احکام میں سے ہر ایک کہتے
کو کسی دُکھی واقعہ سے ضرور وابستہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی واقعہ اور
قصہ اس کے نزول کا محرک تھا، حالانکہ یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ
نزلِ قرآن کا بنیادی مقصد انسانی نفس کی تہذیب و آراستگی، عقائد
باطلہ کا خاتمہ اور اعمال فاسدہ کا اسدہ ہے چنانچہ کسی عاقل و بالغ
گروہ میں عقائد باطلہ کا وجود بذاتِ خود آیات و احکام کے نزول کا کافی
و کافی سبب ہے، اسی طرح اعمال فاسدہ اور مظالم کا وجود آیات
احکام کے نزول کا محرک، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں،
نشانوں اور عبرت انگیز واقعات کا ذکر آیا ہے، اس سے غفلت و
بے پرواہی آیات تذکیر کا سبب ہے، جزئی واقعات اور بعض متعین
قصوں میں جن کے منقولات و روایات میں مفسرین نے بڑی دراز
نفسی اور دوسری سے کام لیا ہے، درحقیقت ان آیات میں اتنا دخل
نہیں رکھتیں، سوائے ان بعض آیات کے جن میں خود کسی ایسے واقعہ
کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا اس
سے قبل پیش آیا چنانچہ ساج کا تلخ جان دور کرنے کے لئے جو اس اشارہ
سے پیدا ہوتا ہے، اس موقع پر واقعہ کی تفصیل ضروری ہے۔

اصحابِ کہف کا یہ قصہ بہت مناسب وقت اور صحیح موقع و محل میں

بیان کیا گیا ہے، اس لئے کہ مکہ کے مسلمان اس وقت اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے، جن کا سامنا قیصروں کے ظلم و تشدد اور استبداد کے نقطہٴ عروج میں اصحابِ کہف کو کرنا پڑا، یہ وقفہ جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اس وقفہ سے بہت مشابہ تھا، جس وقفہ میں ترک وطن اور غار میں روپوشی سے پہلے یہ صاحبِ ایمان نوجوان تھے، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی اس بلیغ و موجز تصویر سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، جن میں مکہ کے مسلمانوں کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے:-

وَإِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّتَخَفُونَ
فِي الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَخْطَمَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا
اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری
تعداد بہت تھوڑی تھی، اور تم ملک میں کمزور
سمجھے جاتے تھے، تم اس وقت ڈرتے تھے
کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔

حدیث کے مجموعے اور سیرت کی کتابیں ظلم و سنگدلی اور سفاکی و بے رحمی کے ان واقعات سے پر ہیں، جو اہل ایمان کو پیش آرہے تھے، حضرت بلالؓ، عمارؓ، خبابؓ، مصعبؓ، سمیہ رضی اللہ عنہم اور ان کے دوسرے احباب و رفقاء کے واقعات سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور وجدان و طبعِ سلیم میں ظلم کی نفرت و کراہیت پیدا ہونے لگتی ہے، قرآن مجید اور سیرت نبوی میں اس گھٹی گھٹی فضا اور سہمے ہوئے ماحول کی پوری تصویر ہے، جس میں مکہ کے مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اس پوچھل و کھرا کو وہ فضا میں امید کی کوئی کرن

نظر نہ آتی تھی، اور معاشرہ میں کوئی ایسا روزن باقی نہ تھا جس سے روشنی کی کوئی شعاع یا تازہ ہوا کا کوئی جھونکا انداز سکتا، مسلمان دراصل چمکی کے دوپاٹ کے درمیان آگئے تھے یا دوسرے الفاظ میں ایک بے رحم و خونخوار دہندہ کے پنجوں یا جبرٹوں میں موت و زلیست کی لڑائی لڑ رہے تھے، قرآن مجید نے اپنے مبلغ طریقہ پر اس کا نقش اس طرح کھینچا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا مَضَىٰ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ
جَمَاعَةً حَبِطَتْ وَمَضَىٰ عَلَيْهِمُ
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَمْ يَلْجَأْ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا إِلَيْهِ
جبکہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے
لئے تنگ ہو گئی تھی لاکھ خود بھی اپنی جان
سے تنگ آگئے تھے، اور انہوں نے
جان یا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی

پناہ نہیں مل سکتی مگر خدا اسی کے واسطے

عین اس وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید ان راہل یاکا کے لئے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے جس میں تنگی کے بعد کائنات، سختی کے بعد آسانی، ذلت کے بعد عزت، اور سات آسمانوں سے خارق عادت طریقہ پر نصرت الہی کے نزول کا ایک ایسا عجیب و اقصا پیش کیا گیا ہے، جو ہر قیاس اور تجربہ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، اور عقل و دانش کے تمام ظاہری پہلوؤں کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صاحب ایمان اقلیت بلکہ ٹٹھی بھرنے والوں کو جو ہر طاقت سے عاری اور ہر ہتھیار سے محروم و تنہا دست تھے کفر و فسوق کے ایک جم غفیر اور ظلم و استبداد

کے اس انسانی سمندر کے کس طرح نجات عطا فرماتا ہے، جس کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی زمام تھی، اور جو دولت و طاقت کے تمام وسائل و ذخائر پر پوری طرح قابض تھا، وہ کس طرح زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، ظلمت کے پردوں سے نور ظاہر فرماتا ہے، اور ان قاتلوں کو جن کے منہ کو خون لگ گیا تھا، اور جو دوسروں کا کھجور چبانے پر آمادہ اور اپنے خون کی پیاس اور انتقام کی آگ بجھانے پر مصرتھے، نگہبان و پاسبان، والدین کی طرح شفیع، اور انسانیت کے رحم دل مرنے والے بنا دیتا ہے، اور ایمان دار بیٹے کو کافر باپ کا وارث بناتا ہے۔

مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کہف میں قدر مشترک

اس سخت و نازک گھڑی میں جب مایوسی و بے دلی پوری فضا پر محیط تھی، کلیجے نہ کو آ رہے تھے، اور آنکھیں پتھرنے لگی تھیں، قرآن مجید نے مکہ کے اہل ایمان کو ایک طرف حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کا نیز حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کا وہ قصہ یاد دلایا جو فردا اور جماعت اور ایک نبی اور ان کی قوم کے متعلق ہے، اور دوسری طرف اصحاب کہف کا یہ قصہ بیان کیا جس میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کے امتحان کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ قصے اپنے زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے، نیز اپنی شخصیتوں اور کرداروں کے اعتبار سے ضرور مختلف ہیں، لیکن اپنے مقصد میں متحد و متفق اور اپنے اختتام اور نتیجہ میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ اور قریب ہیں، ایک مرکزی نقطہ ان سب میں

پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اللہ قاہرہ جو ایک مومن کو کافر پر شفیق کو ناجر پر
مظلوم کو ظالم پر، کمزور کو طاقتور پر، اور غریب کو امیر پر اس طرح غالب اور فتحیاب
کرتا ہے کہ انسانی عقلیں اس کی تجزیہ اور تشریح سے قاصر رہتی ہیں، ایک کافر بھی
اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے، اور خشک و شبنم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی
سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عَذَبًا
يَعْنِي اِنَّ لوگوں کے قصہ میں دانش مندوں
لَاُولٰٓئِكَ الْاَلْبَابُ اَمَّا كَانَ عَذِبًا
کے لئے بڑی ہی عبرت ہے، یہ کوئی ہی سے
يُفْتَرِي وَيَكُنُّ تَصْدِيقَ الَّذِي
گواہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ
کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آپکی ہے نیز
هُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادٍ يُؤْمِنُونَ
ان لوگوں کے لئے ہونے والی دیکھتے ہیں (یعنی الگ
کی) ساری باتوں کی تفصیل ہے (یعنی الگ
الگ کر کے واضح کر دینا ہے) اور تمہاری ہے
اھد و رحمت ہے!

سورہ اہود کے آخر میں آتا ہے:-

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ
اور (اے پیغمبر!) رسولوں کی سرگزشتوں میں جو
مَا نُنَبِّئُ بِهَا فَاُولٰٓئِكَ هُمْ جُنُودُكَ
جو جو قصے ہم تجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن
فِي هٰذِهِ وَالتَّحَىٰ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ
اسلوہوں سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں
لِلْعٰمِلِيْنَ ۝
یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دینا یا ڈ

پھران کے اندر تجھے اس حق ملی گیا (یعنی
سچائی کی ویلیں ملی گئیں) اور غفلت
(کر نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں گے)
اور یاد دہانی ہوئی مومنوں کے لئے !

جب ہم مکہ کے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں اور اصحاب کعبہ
میں بڑی مشابہت نظر آتی ہے، اصحاب کعبہ نے اپنے دین و ایمان کو فتنہ سے
بچانے کے لئے شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی وہ ایک طویل عرصہ تک
وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ ظالم و جابر حکومت جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑ رہی تھی ختم ہوئی اور رومہ کے تخت پر بت پرستانہ و ظالمانہ حکومتوں کے طویل
سلسلہ کے بعد۔ ایک ایسا شخص متکبر ہوا جو دین سبھی کا حامی اور داعی تھا، اور
اس کی طرف اپنے انتساب پر فخر کرتا تھا، اور چاہتا تھا، کہ ہر اس شخص کی پوری
قدردانی اور عزت افزائی کرے جو ان مظالم کا شکار ہوا ہے، اور اس کو غفلت
و تقدس کے اس مقام پر پہنچا دے جو اس کا حق ہے۔

مکہ کے مسلمان بھی اپنے دین پر اس طرح صبر و استقامت کے ساتھ قائم
رہے جیسے کوئی شخص اپنی ٹھنی میں انگارے ہوئے ہو، اور کسی تپتے اور دھکتے ہوئے
پتھر پر کھڑا ہو، بالآخر نجات کی صورت پر وہ غیب سے ظاہر ہوئی اور ان کو ہجرت
کی اجازت ملی، اور یہی اس محفظہ قلعہ اور مضبوط غار میں پناہ گیر ہوئے جس کا نام شہر
ہے، البتہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ زیادہ منظور تھا، جتنا ان صاحب
ایمان نوجوانوں کے ساتھ جو دوسری صدی عیسوی میں غار میں پناہ گزین ہوئے تھے

فیصلہ الہی یہ تھا کہ ان کے ذریعہ اس کا دین پورے روئے زمین پر غالب آئے اور مجرور کا کوئی حصہ اس کے ابر رحمت سے محروم نہ رہے۔

هَذَا الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝
وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے گو شرک کیسے ہی ہنوش ہوں۔

چنانچہ اس نے بعثت محمدی کو (جس پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا) پوری امت کی بعثت کا ذریعہ بنا دیا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَتَحْمِلُونَ أَوْعَالَ النُّاسِ
(اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! تم ۴۴ امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لئے ظہور میں آئی ہے تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اغْتَابْتُمْ مِثْرِينَ وَلَمْ تَبْشُوا
تم مہسرت پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے معصومینؑ

تنگی و سختی کرنے والے بنا کر نہیں۔

اس مومن اقلیت کے لئے یہ جنگ و محدود غار بالکل ناکافی تھا جس میں وہ زندگی کے دھاریے سے کٹ کر اپنی زندگی کے دن پورے کرے جب کہ دشمن اسلامی

۱۔ سورہ صاف - ۹ ۲۔ سورہ آل عمران - ۱۱۱ ۳۔ روایت حضرت ابو ہریرہؓ (رضی اللہ

کا پورا انحصار اس پر تھا، انسانیت کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا، حضرت سید علیہ السلام کی زبان میں یہ امت زمین کا نمک تھی، اس معمولی تخم پر ان سرسبز و شاداب کھیتوں کا دارم مدار تھا، جس میں انسانیت کی زندگی اور بنی نوع انسان کی بقا و نفع کا راز پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اقلیت ضائع نہ ہو، بیداری کے بعد پھر عین دکھ کا شکار نہ ہو، عزت و گوشت نشینی کی زندگی دگرارے بلکہ خدا کے دین کی کمال کر دعوت ہے، باطل کا علانیہ مقابلہ کرے، انسانیت کو ظلم و استبداد کے شکنجے سے آزاد کرے اور اللہ کا نام اور کلمہ ہر چیز پر غالب اور بلند کرے۔

حَتَّىٰ لَا تَكُونُوا فِئَةً ذَّيْئُوتَ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَكُونَ كَذَٰلِكَ
دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لئے ہو جائے۔

اصحاب کعبہ کے قاصد جب اپنے غار سے نکل کر شہر گئے تو ان کو ایک نئی دنیا نظر آئی، لوگ بھی مختلف اور ان کی تہذیب و تمدن بھی مختلف اور ان کا مذہب بھی مختلف، انہوں نے دیکھا کہ ان ہی کا دین اس ملک میں حکمراں اور غالب ہے اور ان کے عقائد احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اسی طرح جب مہاجرین مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اب وہاں اسلام کا جھنڈا ہل رہا تھا، بیت اللہ کی کلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کو اختیار تھا جس کو چاہیں عنایت فرمائیں، ہر قسم کی عزت و شرافت اسلام کے اندر سمٹ کر آگئی تھی، اور شرک و بت پرستی ذلت و تحقیر کے ہم سفر بن گئی تھی، کل کے نکالے ہوئے آج کے حاکم، انسانیت کے معلم اور

قافلہ انسانی کے رہبر اور ہنلا تھے۔

اس لحاظ سے دیکھئے تو اصحاب کہف کا یہ قصہ کہ کے اہل ایمان اور نبیوں
مہاجرین کی زندگی سے کس قدر مشابہ ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہے، وہ اسلام کے
مزاج عام اور انسانی ضروریات و تغیرات کا لازماً اور قدرتی نتیجہ ہے۔

تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے

اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لئے ابدیت اور اشاعت عام اور اس امت
کے لئے بقائے دوام کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان تمام مرحلوں
سے گزرے جن سے گذشتہ قومیں تاریخ کے مختلف زمانوں میں گزری تھیں، اور
اس کی دعوت کو ان تمام قدرتی اور طبعی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو انسانی زندگی
میں پیش آتی رہتی ہیں، اس کو کبھی قوت حاصل رہی، کبھی کمزوری، کبھی کثرت کبھی قلت
کبھی موافقت کبھی مخالفت کبھی فتح اور کبھی ہزیمت، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ
جماعتیں جو دعوت کی علمبردار ہیں، اور عقائد صحیحہ پر قائم ہیں، سخت ترین مظالم کی
شکار ہوتی ہیں، ان کو ایذا رسانی اور جلا وطنی کی طرح طرح کی قسموں کا سامنا کرنا
پڑتا ہے، کبھی یہ غیر مسلم حکومتوں میں ہوتا ہے، اور کبھی ان حکومتوں کے زیر سایہ جنگو
اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے، اور جس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
جو کدھر کدھلاتے ہیں، جو بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، میلاد اور شبِ معراج کے
شاندار جلسے کراتے ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے ہیں، لیکن اسی
کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور عقائد صحیحہ کو اپنے وجود و سالمیت اور اپنے

استحکام و بقا کے لئے اکثر جاہلی تحریکوں ہشر کاہ خرافات اور لمحدانہ خیالات سے زیادہ خطرناک سمجھے ہیں، اس وقت اصحاب کھف کا قصہ سرزمین اسلام میں پھر دہرایا جاتا ہے، مگر وہ صاحب ایمان اقلیت اور منافق و طاقتور اکثریت کے درمیان کشمکش پھر برپا ہوتی ہے، اللہ مسلم نوجوان اصحاب کھف کے قصہ سے دوبارہ روشنی، بصیرت اور نشاۃ حاصل کرتے ہیں:-

اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اَمْتَدَا بِرَبِّهِمْ وَرِزْقَانَا
هُدًى ۝ وَرَبَّنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
اِذَا قَامُوا فَهَآءِ الْاَوَارِثُ بِالنَّارِ
وَالْاَرْضُ لَنَا نَدْعُوهُمْ اِنْ دُرِیَ
الْمَالَقَدْ قُلْنَا اِذَا سَطَطْنَا

وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ بھروسہ کر دیا، اللہ ان کے دلوں کی (صبر و استقامت میں) بندش کر دی وہ جب (راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انہوں نے (صاف صاف) کہہ دیا: ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اللہ سجدہ کو پکارنے والے نہیں، اگر ہم ایسا کریں، تو بے بڑی ہی بے جا بات ہوگی۔

کبھی کبھی یہ حالت اتنی سخت اور جان لیوا ہوتی ہے، اور زندگی اور ایمان عقیقہ کو باہم جمع کرنا اس قدر محال ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس معاشرہ کو خیر یا د کہہ دینے اور عزت و تنہائی کی زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا، یہ وہ حالت ہے جو صدیوں اور تاریخ کے طویل وقفوں تک

پیش آتی ہے، لیکن نبوت محمدیؐ نے جو تمام زمانوں کی نبوت ہے، اور ہر قسم کے حالات میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، اس کی نشان دہی بھی کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

يوشك ان يكون خير مال قريب ہے کہ مومن کا بہترین مال بکریاں
المسلم غنماً يقيع به شعف المسلم غنماً يقيع به شعف
الحبال يوم واقع القطر ليقبدينہ بھانے کے لئے وہ کسی دامن کوہ میں یا کسی
من الفتن۔۔۔ زرخیز وادی میں چلا جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کہف مومن کی مدد کے لئے سامنے آتی ہے، اور وہ راستہ روشن کر دیتی ہے، جس پر اس کو جانا چاہئے۔

ابا محباب کہتے ہیں کہ قصہ قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا دائرہ یا فریم ہے، جس میں زندگی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی نظر آئے گی، اور مختلف قسم کی عبرتیں ہیں حاصل ہوں گی۔

بت پرستی و بے قیدی کی حکومت میں

رومۃ الکبریٰ کے ایک شہر میں (جس کو آپ انیس یا افسوس جو چاہیں کہہ سکتے ہیں) عیسائی تاریخ کے آغاز میں مادہ پرستی اور اس کے نتیجے میں علانیہ بت پرستی اور کھلی ہوئی لذت پرستی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، کہ بت پرستی اور شہوت پرستی کا ہمیشہ اس طرح ساتھ ہوا

طہ روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ (بخاری)

جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو، قدیم ہندوستان کے کھنڈر
 اہم تاریخی مقامات کی کھدائی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یونان و مصر اور
 عرب کے عہد جاہلیت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے، چنانچہ یہاں بھی یہ قصہ
 پیش آیا، بت پرستی اور شہوت پرستی کا تیز رویلاہ اپنے ساتھ تمام روحانی و
 اخلاقی قدروں کو بہائے گیا اور اس سلطنت کے مرکز اور قلب میں ایک ایسی
 خالص مادہ پرست سوسائٹی وجود میں آگئی جو ظواہر و محسوسات، وقتی لذتوں
 اور عارضی و نقد فائدوں کے سوا کسی اور چیز کی قائل نہ تھی، حکومت قدسی طور پر
 معیشت کے تمام وسائل پر قابض تھی، اور خوشحالی و دولت مندی اور عزت
 اقتدار کا سرچشپہ اور مرکز بن گئی تھی، اس کے عقیدہ و رجحان کو اختیار کرنا اور
 اہل حکومت کی نقل ایک ایسا پل تھا، جو بہت آسانی کے ساتھ حکومت و
 اقتدار اور عزت و جاہ کی منزل تک پہنچا دیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسکے
 ارد گرد موقع پرستوں اور طامع آزماؤں کا ایک گھٹھا لگ گیا تھا، اور انسانوں کی
 صورت ایک 'قطع' یا ایک 'ڈیزائن' باقی رہ گیا تھا، یعنی خواہش نفس کے غلام،
 کرسیوں کے عاشق اور ریاستوں و جاگیروں پر مرنے والے۔

حکومت بھی اس عقیدہ و رجحان کو اہل ملک پر نافذ کرنے پر مہر تھی اور
 اس بے لگام زندگی اور بت پرستانہ نظام کی جو بھی مخالفت کرتا اس کا تعاقب
 کرتی تھی اس کو زندگی کی دولت ہی سے محروم کر دیتی، کبھی شہری حقوق چھیننے
 پر اکتفا کرتی پھرے ملک میں زندگی کا ایک طرز اور ایک اسلوب بن گیا تھا، جو
 خرافات اور شہوت پسندی سے مرکب تھا، اس میں کسی نئے رنگ کی گنجائش

اور عقیدہ و اخلاق میں کسی تنوع کی اجازت نہ تھی اور ملک کے تمام باشندے (اپنے طبقوں، نسلوں، عمروں اور عقول کے اختلاف اور فرق کے باوجود) کسی مطبوعہ کتاب کی کاپی بن کر رہ گئے تھے جس کے کسی نسخہ میں کوئی کمی بیشی یا فرق نہ تھا۔

انقلابی مومن

بت پرستی کی اس ظالمانہ حکومت، جیسا سوز و غم دہشت انگیز ماحول اور گھٹی ہوئی فضا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، جن کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی، ان کے نرم دل، زندہ ضمیر اور طبع سلیم نے اس آواز پر لبیک کہا اور پھر یہ دعوت ان کے دل و دماغ پر نہ صرف پوری طرح چھا گئی، بلکہ ان کے لئے ایمان و عقیدہ، لذت و قوت اور یقین و امر بدیہی بن گئی جس کے بغیر ان کے لئے زندگی گزارنا مشکل تھا، اور جس کو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر بھی فروخت کرنے کے لئے تیار نہ تھے خواہ اس کے بدلہ میں ان کو اپنی جان ہی سے ہاتھ دھوئے پڑیں۔ یہ وہ جگہ تھی، جہاں یہ کشمکش سب سے پہلے برپا ہوئی، سب سے پہلے یہ کشمکش خدا و ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اس کے بعد اس کے اثرات باہر تک پہنچے (اولاً) بھی یہی ہے کہ اس قسم کی کشمکش سب سے پہلے آدمی کے اپنے دل میں پیدا ہوتی ہے) انھوں نے حکومت کی بالکل مختلف اور متوازی سمت میں چلنا شروع کیا، حکومت بت پرست تھی، اور اس کے سوا کچھ اور ماننے اور سننے کی رواد نہ تھی، سوسائٹی گندی تھی، اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی

دستی، اور اس حکومت اور معاشرہ کی رضامندی کے بغیر زندگی گزارنا آسان کام نہ تھا، اسباب و سببات کا فلسفہ، تہذیب اور معاشرہ کا مطالعہ اور زندگی کے آشکارا حقائق سب ان پر دباؤ ڈال رہے تھے اگر وہ حکومت اور معاشرہ کے سامنے سپر ڈال دیں، اس لئے کہ کھانے کے بغیر پیٹ نہیں بھر سکتا، اور کھانا بغیر روپیہ کے نہیں مل سکتا، اور روپیہ صرف حکومت وقت کے پاس ہے، عزت و نیکنامی صرف جاہ سے حاصل ہو سکتی ہے، اور جاہ بغیر سرکاری نوکری اور افسری کے ہاتھ نہیں آتا اور نوکری صرف حکومت کے اختیار میں ہے، عافیت، سکون اور سلامتی صرف زمانہ سازی اور سوسائٹی کی موافقت و حمایت میں ہے، اور یہ موافقت و اتحاد رائج الوقت عقائد اور رجحان عام کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں، یہ وہ مادی منطق اور طرز استدلال ہے، جو انسانی مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی نفسیات کا فرما نظر آتی ہے۔

لیکن یہ لوگ ظاہر اس کھلی ہوئی اور صاف منطق کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے داعیوں اور حامیوں کی نگاہ میں دو دو چار کی طرح یقینی اور آسان ہے، وہ اپنے ایمان اور عقیدہ سے رہنمائی اور مدد حاصل کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی دور رس و عمیق نگاہ حاضر و موجود کے پردوں کو چاک کر کے بہت آگے پہنچتی ہے، اور ان کے سامنے وہ نقشہ آتا ہے، جو شہود سے ماوراء ہے، وہ دیکھتے ہیں، کہ ان اسباب و وسائل کے سوا جن پر یہ حکومتیں قابض ہیں، اور جو سوسائٹی کے تصرف میں نظر آتی ہیں، ایک سبب اور ہے اور وہ الہی

ہے، جس نے خود ان اسباب کو پیدا کیا ہے، اور تنہا اسی کی مشیت پر وہ کے پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے، یہ مشیت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس پر اسباب یا اسباب والے مطلق اثر انداز نہیں ہوتے، اور وہ ان کا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حالات اور زمانہ کی رفتار اور چال تک کو اس کے تابع اور اس کی ضرورت اور حال کے مطابق بنا دیتا ہے، اس کے بارے کاموں اور معاملات میں غیر معمولی سہولت، کشادگی اور آسائش پیدا کرتا ہے، اور اسکو اپنی خصوصی رحمتوں و نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لئے اس کو ظاہری اسباب کے سامنے سر جھکانے اور ان غریبوں اور کمزوروں کے در پر جھبہ سائی کرنے اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، صرف عقیدہ پر مضبوطی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔

یہ وہ موقع ہے، جب ایمان، ابدیت پر اور منطقی ایمانی منطق برہانی پر پوری طرح غالب آتی ہے، اور یہی سارے قصہ کی جان اور اس کی شاہ کلید ہے۔

وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان	اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِزْقَانَا
ہم سے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں لایا وہ	هُدًى ۝ وَرَبُّنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ
مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کی (صبر و	اِذْقَامُوا فَتَقَالُوا بَرَبِّ السَّمٰوٰتِ
استقامت میں) بندش کر دی، وہ جب	ذٰلِكَ مِنْ لَّدُنْ عَوَامٍ ۭ دُوۡنَ
(راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انھوں نے	اِلٰہَا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا هَطَطَاۥ هُوَلَاۥ
(صاف صاف) کہہ دیا ہمارا پروردگار تو	قَوْمًا اَتَّخَذُوا مِنْ دُوۡنِ اِلٰہِہٖ

قَوْلًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ
بَيِّنَةٍ هَئِهِ أَفْئَتُكُمْ عَلَىٰ
أَحْثَىٰ كَذِبًا ۝

وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے
ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے
نہیں، اگر ہم ایسا کریں، تو یہ بڑی ہی بے جا
بات ہوگی:

”یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا
دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔
وہ اگر معبود ہیں، تو کیوں اس کے لئے روشن
دلیل پیش نہیں کرتے؟ (ان کے پاس کوئی
دلیل نہیں) پھر اس سے بڑھ کر عالم کون
جو سکتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ کہہ کر بتان
باندھے۔“

عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ

لیکن سوال یہ تھا، کہ جب زمین تنگ ہو چکی ہو، حکومت کے اثر سے رہائی
آبادی ان کے خلاف ہو، اور معیشت کے اسباب اور رزق کے دروازے بھی
بند ہوں اس وقت عقیدہ پر آخر کس طرح قائم رہا جائے، ان کے سامنے یا تو
ایسی زندگی تھی، جو عقیدہ و اخلاق سے عاری تھی، یا ایسا عقیدہ جو زندگی اور
حریت سے محروم تھا۔

یہاں ایمان ان کی دست گیری کرتا ہے، اور ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیتا ہے، کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ان کو پورا بھروسہ کرنا چاہئے، اور اب جبکہ وہ اپنے تمام فوائد و منافع اور سہولتوں اور لذتوں سے دست کش ہو چکے ہیں، اس مقام پر رہنے کے پابند نہیں۔

وَإِذَا عَزَمْتَ لَهُمُ مَآئِدًا فَفَاجَأَهُمْ فَأَوْدَىٰ إِلَى الْكَهْفِ
يُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ وَيُخَيِّطُ لَهُمْ كُفً مِّنْ أَمْرِ كَوْمٍ فَفَاجَأَهُ

(پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ) جب ہم نے ان لوگوں سے اور ان سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کتاہ کشی کرنی، تو چاہئے کہ غار میں چل کر پناہ لیں، ہمارا پروردگار اپنی رحمت کا سایہ ہم پر پھیلائے گا، اور ہمارے اس معاملہ کے لئے (سارے) سرور سامان مہیا کر دے گا۔

ترکِ وطن کا صحیح طریقہ

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ نہ اٹھائے جدھر چاہتے چل دیتے، ہر شخص اپنا راستہ لیتا اور اپنی دنیا الگ آباد کرتا اور ایک ایک غار یا پہاڑ کی چوٹی لے کر بیٹھ جاتا، جس طرح عیسائی اپنی راہبانہ زندگی اور دورِ انحطاط میں ہمیشہ کرتے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سب ایک ساتھ جماعتی طریقہ پر اس شہر کو خیر باد کہیں، اپنے دین و عقیدہ کو سینہ سے لگائے اور

حرز جان بنائے ہوئے خدا کی رحمت کے طلبگار، اور کائنات و کامیابی اور نصیب کے مختار اور امیدوار یہ وہ مناسب طریقہ اور صحیح راستہ ہے، جو اہل ایمان کو ہر اس موقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب زمین ان پر تنگ ہو چکی ہو، سارے دروازے ان کے لئے بند کر دیے جائیں اور ان کی سب سے قیمتی دولت دین و ایمان کے ضائع ہونے کا پورا اندیشہ اور خطرہ ہو۔

ایمان و جو انفرادی اور فرارانی اللہ کا انعام

اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان و جو انفرادی کی شرط جب وہ پوری کر دیتے ہیں، جو نصرت الہی اور تائید غیبی کے دستور کی دو بنیادی صفتیں ہیں، یعنی (اِذْهُمْ فَتِيَةٌ اٰمَنُوا بَرَدِهِمْ)..... وہ کچھ نوجوان تھے، جو اپنے لب پر ایمان لائے) تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق میں اپنے سارے وعدے پورے فرماتا ہے، جس کو اس نے ہدایت اور ثبات قدمی میں زیادتی و اضافہ سے تعبیر کیا ہے:-

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ وَزَيَّنَّا لَآلِئَہٗ ۝ قُلُوْبِهِمْ
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا
اور ان کے دلوں کی (صبر و استقامت میں)

جندش کر دی۔

ایک مسلمان مہاجر کو جو اپنی سوسائٹی اور ماحول سے بناوٹ کرتا اور
آمرانہ حکومت اور مادی طاقت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے

ہدایت و ثابت قدمی کی سب سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے، اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے خالق اور مضطرب دل کو سکین اور قوت عطا فرمائے، ان شریف و باہمت نوجوانوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور ان کو مزید ہدایت سے نوازا، ان کا دل اونچا رکھا، وہ بزدلی اور خوف اور حیرت و اضطراب کو شجاعت و سکینت، قوت و اعتماد اور مسرت و انبساط اور تسلیم و رضا کی شان سے بدل دیا، اور یہی راہ خدا کے ہر اس مہاجر کا زاد سفر اور بجا ہدنی سبیل اللہ کا ہتھیار ہے، جو بے خدا مہاجر کا باغی اور اپنے عہد اور زمانہ سے برسرِ پیکار ہے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ اپنا استقرار اور شہر چھوڑ کر اور تمدن کی تمام زنجینیوں اور شہر کی دھچپیوں سے منہ موڑ کر اور اسباب معیشت سے دست کش ہو کر نکل کھڑے ہوئے، اپنا وطن عزیز اور اپنا وہ محبوب و باعزت گھر ابھی انکو چھوڑنا پڑا جو بڑا شریف و نیک نام اور عالی نسب تھا۔

تو اس کا انعام اور بدلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کشادہ اور صحت و طب کے لحاظ سے موزوں ترین غار کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ بڑی بڑی تنظیلات کر بھی کوئی ایسی وسیع، لطیف، اور صحت مند پناہ گاہ تو نہیں کر سکتیں۔
 لہٰذا آدھی نے اس کا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دو جوان رہیوں کے اشرف اور سربراہانِ آدودہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے (روح المعانی ج ۵ ص ۱۷۱)

لہٰذا مسلمان العرب میں ہے کہ کھٹ پھاڑ کے غار کو کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اگر زیادہ کشادہ اور بڑا ہو گا تو اس کو کھٹ کہا جائے گا، تنگ اور چھوٹا ہو گا تو اسکو الخارہ کہیں گے،

اس کی شان یہ تھی کہ سورج کی روشنی اور گرمی اس میں ضرور پہنچتی تھی لیکن اسکے مضر اثرات (یعنی ضرورت سے بڑھی ہوئی حرارت اور تپش) سے وہ محفوظ رہتا تھا، دوسری طرف تازہ اور پاکیزہ ہوا ان کو زندگی و نشاط سے مالا مال کرتی تھی۔

وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارَدًا
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
غَرَبَتْ فَتَعْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَهُمْ فِي سُجُودٍ مُتَّبِعٍ

اور وہ جس غار میں بیٹھے، وہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے دایرے جانب سے اترتا ہوا رہتا ہے، اور جب ڈوبے تو بائیں طرف گتر کر اگل جاتا ہے (یعنی کسی حال میں بھی اس کی شعاعیں اندر نہیں پہنچتیں) اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں۔

اس طرح اس تعفن اور نجس تہذیب اور اس کے ظالم و بدکردار علمبرداروں اور حامیوں سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، اور زندگی کے قدرتی اسباب و مسائل اور پاک و نعلیف بیرونی دنیا سے استوار ہو گیا، وہ دنیا سے کنارہ کش بھی تھے، لیکن اس کے تمام منافع اور سہولتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، اور یہ صرف ایمان مکمل اور جہاد صادق کا ثمرہ اور لطف الہی اور ہدایت ربانی ہے۔ سورہ کہف۔ ۱۷۔ روح المعانی میں ہے کہ ان کو جو پہلے اسلاف واسطہ ہی و چڑھاتھا ان کو جو تکلیف ہوتا وہ غار کے وسط میں تھے تازہ ہوا کو حاصل ہوتی تھی، اور غار کی تکلیف تنگی اور سورج کی سوزش و تپش سے وہ محفوظ تھے (ج ۵ ص ۲۱) امام رازی نے لکھا ہے کہ غار کا دروازہ شمال کی جانب کھلتا تھا جب سورج طلوع ہوتا تو غار کے دایرے کی طرف ہوتا جب غروب ہوتا تو شمال کی طرف ہوتا، ج ۵ ص ۲۱

کا اثر ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اٰیَاتِ اِلٰهِ مَعْنٰی يَخْلُقُ
فَقُوْلُ الْمُهْتَدٰی ۝

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ
انہوں نے حق کی خاطر دنیا اور دنیا کے سارے
علاقے چھوڑ دیئے (جس کا پردہ رکامیا جی کی)
راہ کھول دے، تو وہی راہ پر ہے۔

خدا کی قدرت اور شریعت کے منکروں اور فطرت اور کائنات کے باغیوں
اور سرکشوں نے ہمیشہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اور سارا علم اور ذہانت
اس بات پر صرف کی کہ شیریں، خوشگوار، اور صاف و شفاف چشمہ حیات کا کوئی حرم
ان کے نصیب میں آجائے اس کے لئے کائنات کی طاقتوں کی انہوں نے تسخیر کی
راحت و آسائش کے تمام وسائل و ذرائع فراہم کئے لیکن نتیجہ سے ہمیشہ محروم رہے
کائنات اور زندگی کے وسائل اٹے ان ہی کے خلاف ہو گئے، اور ان جنگوں سے
ان کو ناکامی و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ جانا تھا اور
بالآخر خود اپنے ہی ایجادات و وسائل، ہلکے بیماریوں، نئے نئے پیچیدگیوں اور
بتراہ کن جنگوں کا شکار ہو کر رہ گئے۔

وَمَنْ يُضِلِلْ اِلٰهٌ فَلَیِّنٌ مِّجْدٰنٌ
وَلٰی اَمْرٌ شَدِیْدٌ ۝

اور جس پر گم کر دے اللہ تو کم کسی کا اس کا
کار سانس کا راہ دکھانے والا نہ
پاؤ گے!

ایمانی غار کی زندگی

اس ایمانی غار میں اپنی زندگی انھوں نے تعطل و بے عملی میں نہیں گزاری وہ وہاں نہ ظلمت یا بے بصری میں مبتلا تھے، اور نہ خدا کے قانون و ہدایت نامہ سے محروم تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ بعض صحیفے اور کلمے ہوئے اوراق (جو شاید قورات و انجیل سے متعلق ہوں) اور علوم نبوت کے آثار باقیہ وہ شہر چھوڑتے وقت اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جس پر اپنے ماحول و معاشرہ سے تمام بغاوت کرنے والے اور تمام مہاجر اور پناہ گیر اس وقت عمل کر سکتے ہیں۔

لے قرآن ان لوگوں کا ذکر اصحاب الکہف والرحیم کے ساتھ کرتا ہے، رقیم کی تفسیر میں مفسرین کی مختلف رائیں ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ چھپر کی سل ہے جس پر ان کا قصہ یا لکے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو غار کے دروازہ پر ایسا وہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاؤں یا شہر کا نام ہے، مولانا غفر حسن گیلانی نے اپنے مضمون میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ کلمے ہوئے صحیفے یا اوراق ہیں جو غار میں ان کے منس و رفیق تھے، ان کے اس خیال کی تائید عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے، جو صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں، کہ وہ دراصل ایک کتاب تھی جو ان کے پاس تھی، اس میں دین عیسوی کی تعلیمات درج تھیں (ج ۵ ص ۱۱) اور ہمارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح بات یہی ہے، ابن جریر نے بھی اپنی سند سے ابن زید سے روایت کی ہے کہ رقیم کتاب کو کہتے ہیں، اور اس کتاب کا کوئی خاص راز یا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: مَا احْدَرَالْمَاعْلٰیۃَ كُنٰتْ مَحْضُوۡمٌ شَہِدۃ المقرئون (۱۵۵ ص ۱۲) امام بخاری کہتے ہیں، رقیم کتاب کو کہتے ہیں،

جب عزالت و ہجرت کا موقع ہوا اور اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا،
جب زاد راہ اور ذخیرہ جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ختم ہو گیا تو اشر قلعے
نے ان کو ایک مٹیھی گہری اور طویل نیند کی آغوش میں پہونچا دیا، اور کھانے پینے کی
احتیاج بھی باقی نہ رہی۔

هَضْرَبْنَا عَلَىٰ اِذَا غَضِبْنَا الْكُفُوفُ
سِنِينَ عَدَدًا ۝
تو ہم نے انھیں اسی غار میں تھپک کر چند
سال کیلئے گہری نیند سلا دیا۔

روم میں حالات کی تبدیلی

اب اصحاب کھف کے معجزانہ واقعات میں سے سب سے بڑا معجزہ
ظاہر ہوتا ہے، ان کی نیند اور گوشہ نشینی کے دوران ان کے شہر پوری مملکت
اور اس کے ماتحت علاقوں میں حالات کیسر تبدیل ہو جاتے ہیں، بت پرستی اور
شہوت پرستی کی بساط الٹ جاتی ہے، اور زمانہ کا حافظہ اسکے بڑے بڑے علمبرداروں
کے نام تک فراموش کر دیتا ہے، اور اس بت فروش اور حیا سوز معاشرہ کے بلبر پر ایک
ایسی حکومت اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو اشر قلعے پر اور مسیح علیہ السلامؑ پر ایمان
لے سہہ کھف۔ ۱۱۔ یہ قیطنین اکبر کے عہد کا واقعہ ہے جسے مسلمانوں میں زمام حکومت اپنے انھیں کی تھی لا
عام اور ایک مطابق حیثیت قبول کی تھی (جسے سورج اسکے خلاص اور تقویت میں شککتے ہیں ملک کے
نزدیک اس شخصہ کو اختیار کر سیاسی مصالح کیلئے تھا) اور کنگا سرکاری مذہب بھی حیثیت کو قرار دیا تھا، اس
مقریہ حیثیت میں اتحاد و یکپارگی پیدا کرنے اور مذہبی اختلافات اور فرقہ بندیوں کو ختم کر کے نچوڑوں ملک کو یکجہ
منفک کی تھیں، یہی حکمران جسے مسلمانوں نے قیطنیہ کا شہر آباد کیا جو اسکے نام سے وہی ہے اور اس کی حکومت کا پربت
تھا، اسکا انتقال مسلمانوں میں ہوا

رکھتا تھا، اور اس نئے مذہب کا پر جوش و کھیل اور داعی تھا جس سے گزشتہ حکوتیں طویل عرصہ تک برسرِ جنگ رہیں، اور اس کے نمائندوں اور پیروں کو جلا وطن کرتی رہیں، اور طرح طرح سے ستاتی رہیں، اب اس کے بجائے اس مذہب کی طرف احتساب کرنے والوں کی توجہ کی جاتی تھی، اور نہایت گرمجوشی سے ان کا استقبال ہوتا تھا، یہ وہ موقع ہے، جب اصحاب کف اپنی طویل نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جو تین سو برس سے زیادہ سے ان پر طاری تھی۔

وَلَيْسَ إِلَٰهِي كُفُّهُمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ
رہے، اور نو برس اوپر اور رہے۔
مِائِينَ وَارْدًا ذَوَا قِسْعَةٍ

وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی دیر سے سو رہے تھے اس طویل وقفہ کے اندازہ اور تعین میں وہ مختلف رائے ظاہر کرتے ہیں، پھر معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اس لئے کہ ان باتوں پر نہ دین کا انحصار ہے نہ دنیا کا۔

فَاَلَمْ نَكَلِّكُمْ لِيُثْمَرُوا قَالُوا لَئِنْ
ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ہم یہاں کتنی
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا لَئِنْ كُنَّا
دیر تک رہے ہوں گے؟ سب نے کہا
اَلَيْكُم دُنْيَا اَلَيْكُم دُنْيَا اَلَيْكُم دُنْيَا
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ (پھر حب
يَمَّا لِيُثْمَرُوا
ٹھیک ٹھیک مدت معلوم نہ کر سکے تو بولے
ہمارا پردہ دگا رہی بستر عانتا ہے کتنی دیر
تک پڑے رہے ہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے، اپنے ایک ساتھی کو وہ اس پر متعین

کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے لپچے اور پاکیزہ کھانے کا بندوبست کرے، جو چاندی کے سکے وہ اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، وہ اس کے حوالہ کر کے شہر روانہ کرتے ہیں۔

حَاجِبُوا الْحَقَّ كَمَا تَحِبُّوْنَ قُلُوبُكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا يَوْمَآ لَآ كُنِيَ طَعَامًا
فَلَيْكُمْ تَكْمُرُ مَرْوَقٌ مِّنْهُ۔
اچھا ایک آدمی کو یہ سکے کے شہر میں بھیج دو جا کر
دیکھو، کس کے یہاں اچھا کھانا ملتا ہے اور جہاں
کہیں سے لے تھوڑی بہت غذا لے آئے،

ان کی دانست میں حکومت ابھی تک دشمنوں کے ہاتھ میں تھی اور جاسوس
سپاہی ہر طرف ان کے تعاقب میں پھیلے ہوئے تھے، اس لئے انھوں نے جاتے وقت
اپنے ساتھی کو احتیاط اور نرمی سے کام لینے کی خاص طور پر ہدایت کی۔

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
إِنَّهُمْ إِذَا يَنْظُرُونَ وَعَلَيْكُمْ رَجُومُكُمْ
أَوْ يُعَذِّبُكُمْ فِي مَلْعَمَةٍ وَلَنْ تَغْلِبُوا
إِذَا أُنْزِلَ آيَاتُ اللَّهِ
اور ہاں، چپکے سے لائے کسی کو ہماری خبر نہ ہونے
پائے، اگر لوگوں نے خبر پائی تو وہ چھوڑنے والے
نہیں، یا تو سنگسار کریں گے، یا مجبور کریں گے
کہ پھر ان کے دین میں واپس چلے جائیں لگوا دیا
تو پھر کبھی تم علاج نہ پاسکو گے۔

دوسری طرف اہل شہریت پرستوں کے عہد حکومت میں ان خدا پرست
نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کے قصے سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ ان کے
ساتھ کیا اجراء اور وہ کس طرح اہانگ روپوش ہو گئے کہ ان کے نام و نشان کا پتہ تک

لے امام رازی نے اُن کی طعنہ انگیز تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ پاکیزہ اور مزے دار اور یہ کھانا کھانے
اُپریت سے بھی یہی مسلم ہوتا ہے کہ ذرا دوا اور غذا کا انتظام شریعت الہی میں ثابت و مسلم ہے اور اس کے

کمال کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عہد سہولت۔ ۱۹ عہد ایضا ۱۹۔ ۲۰

ذہلا، عیسائی حکومت نئی اور تازہ دم تھی، اور عیسائیت کے آثار و نشانات کو پھر سے
 ابا گر کرنا چاہتی تھی، اور اس کے خاص رہنماؤں، قربانی دینے والوں اور شہیدوں
 کے کارنامے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، اور اس فکر میں تھی کہ ان کی کوئی بڑی یادگار
 قائم کرے، اور ان لوگوں میں اصحاب الکہف والرقیم قدرتی طور پر اس کی نظر میں آئے
 پہلے آتے تھے۔

کل کے جلا وطن آج کے ہیسرو

نتیجہ یہ ہوا کہ اصحاب کہف کا قصہ پورے شہر کا موضوع بن گیا، مکافرتا رہ
 بچتے پھپھاتے، نظریں بچاتے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا، وہ
 جلد سے جلد کوئی لذیذ و پاکیزہ کھانا لے کر اٹھے پاؤں واپس آنا چاہتا تھا کہ چنانک
 وہ پورے شہر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا اور وہ اور ان کے سارے ساتھی دیکھتے دیکھتے
 ہیسرو قرار دیدیئے گئے اور سرکاری وغیرہ سرکاری دونوں سطح پر ان کے جہاد و قربانی
 اور عزیمت کے نئے گائے جانے لگے۔

سب سے پہلے ان قدیم سکوں نے (یا اس قدیم لہجہ اور مخصوص پوشاک نے)
 ان کا راز فاش کیا، لیکن قرآن مجید ان تفصیلات سے زیادہ سروکار نہیں رکھتا،
 اس لئے کہ اس کا موضوع ہدایت ہے، قصہ و داستان گوئی نہیں، پورے شہر بلکہ
 ملک کے تمام حصوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کے سوا کوئی موضوع
 سخن باقی نہیں رہتا، ہر مجلس میں اس کا چرچا اور ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگ
 پارٹیاں بنانا کر اس غامض زیارت کے لئے جہاں انھوں نے پناہ لی تھی، جلتے ہیں

قرآن مجید اپنے معمول کے مطابق یہاں بھی ان کے استقبال اور لوگوں کی گرجوشتی اور عزت افزائی کے ذکر سے گریز کرتا ہے، لیکن بڑی قوت اور تاکید کے ساتھ اس کا اعلان کرتا ہے کہ:-

وَكَذَلِكَ أَفْتَرْنَا عَلَىٰ فِتْنَةِ آلِ
وَعَدِ اللَّهِ حَقًّا وَإِنَّ السَّاعَةَ
لَأَرْيَبَ فِيهَا ۖ
اور (مجھ دیکھو) اسی طرح یہ بات بھی چھٹی کہ
ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا
(ان کی بات پوشیدہ ضرورہ کی اور اس لئے
واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں، اللہ کا وعدہ
سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی
شبہ نہیں!

یہ انقلاب جو حکومت اور عوام دونوں میں برپا ہوا اور اتنے طویل عرصہ تک غائب رہنے کے بعد یہ لوگ جس طرح دریافت ہوئے ان سب باتوں میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل تھی، جو ان کے آثار کو نقش جاوداں بنانے اور ان کے دشمنوں کو ناکام و مغلوب کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا تھا، اور اس بات کی دلیل کہ گردش میل و نہار اور اقبال و ادبار سب اللہ کے ہاتھ میں ہے:-

وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا
وَلَنْ أَهْلَكَ يَبْعَثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ
بلاشبہ مقررہ گھڑی آنے والی ہے اس میں
کسی طرح کا شبہ نہیں اور اللہ ضرور انہیں
احیاء کرے گا، جو قبروں میں پڑ گئے (یعنی
مر گئے)

کیا اس وقت کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ظلم و استبداد کی حکومت ایک نیا سلسلہ ختم ہوگی، مظلوم عیسائیت کا دوبارہ احیا ہوگا، اصحاب کھٹ اتنے طویل زمانہ کے بعد اپنے اس غار سے (جس کو ایک وسیع مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں) برآمد ہوں گے اور تقدیس و تعظیم کا ایک بار ان کے گرد قائم ہو جائے گا، حکومت کی آغوش بھی ان کے لئے دا ہوگی، اور شہر وائے بھی ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور دیدہ و دل ان کے لئے فرش راہ کریں گے، کیا اس میں قریش کے سرداروں اور ملک سربراہوں اور شخصیتوں نے کوئی سامان عبرت اور کمزور و رستم رسیدہ مسلمانوں کے لئے کوئی وجہ تسلی اور پیغام امید نہیں ہے؟

یہ نوجوان جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا اور عقیدہ مندوں اور مجاہدین و فاضلین میں ان کی یادگار قائم کرنے کے سلسلے میں یہ اہمیت پیدا ہوا کہ اس کی کیا شکل ہونی چاہئے اور کیا چیز اس کے لئے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔

اِذْ يَنْتَازِعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَقَالُوا
اَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا وَّ رَتَّبْهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ
قَالَ الَّذِيْنَ عَلُوْا عَلَيْهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّهُمْ عَلِيْهِمْ مَّجَدًا ۝۱۵

اسی وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے لوگوں نے کہا: اس غار پر ایک عمارت بنادو اور یادگار رہے، اس سے زیادہ اس معاملہ کے

۱۵ سورہ کہف - ۲۱ علامہ آکوسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس آیت سے بعض لوگوں نے جڑگوں کی قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر مسجد بنانے کے جواز پر استدلال کیا ہے، جو نہایت درجہ منور و باطل قول ہے، شیخین اور نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، (باقی معلوم)

پہچھے نہ پڑو) ان پر جو کچھ گزری، ان کا پروردگار
 ہی اس سے بہتر جانتا ہے، زبان لوگوں نے کہہ کر جو
 معاملات پر غالب آگئے تھے، شعیب کے ہم ضرور
 ان کے مقدر پر عبادت گاہ بنائیں گے۔

یہ گرجہ شعیب صرف ان کے زمانہ تک اور صرف ان کی تعمیر یا دو کار تک محدود
 نہ رہی بلکہ تاریخ اور مذاہب میں ان کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ جاوید ہو گیا، اس پر پانچ
 اور اختلافات ہوئے، متعدد گروہ اور فرقے قائم ہو گئے اور مختلف مکاتب خیال وجود
 میں آئے اور ہمیشہ یہ سب کا محبوب موضوع رہا۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاكَ اَبْعَثَهُمْ كَلِمَةً ۚ
 كَلِمَةً تَحْمِلُ ثَمَارًا ۚ سَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ رَّاكَ
 اَبْعَثَهُمْ كَلِمَةً ۚ سَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
 رَّاكَ اَبْعَثَهُمْ كَلِمَةً ۚ سَيَقُولُونَ ثَمَانِيَةٌ
 رَّاكَ اَبْعَثَهُمْ كَلِمَةً ۚ سَيَقُولُونَ عَشْرَةٌ
 رَّاكَ اَبْعَثَهُمْ كَلِمَةً ۚ سَيَقُولُونَ اَلَا
 نَبِيٌّ مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۚ سَيَقُولُونَ اَلَا نَبِيٌّ مِّنْ
 اٰمِلِيْنَ ۚ سَيَقُولُونَ اَلَا نَبِيٌّ مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۚ
 سَيَقُولُونَ اَلَا نَبِيٌّ مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۚ سَيَقُولُونَ
 اَلَا نَبِيٌّ مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۚ سَيَقُولُونَ اَلَا نَبِيٌّ
 مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۚ سَيَقُولُونَ اَلَا نَبِيٌّ مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۚ

(آیہ مشکا) اور علم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر اور فضل ان پر
 حضور اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا، احمد، شیعین اور زائے نے یہ اضافہ کیا ہے کہ لوگ قیامت میں
 اللہ تعالیٰ کی بدترین خلقت میں ہوں گے، آیت میں صرف چند لوگوں کی بات نقل کی گئی جو ایسا کرنے کا
 ارادہ کر رہے تھے، اس سے ان کی تحسین یا انکی پیروی و نقل کا پہلو کسی طرح نہیں نکلتا، جب یہ ثابت
 نہیں کہ یہ کہنے والے معصوم تھے اس وقت تک ان کا عزم کمال بھی قابل تقلید نہیں، ایک خیال یہ بھی ہے کہ
 اس سے مراد سلاطین و امراء ہیں جیسا کہ حضرت قتادہ سے مروی ہے (روح المعانی ج ۵ ص ۳۰۳ و ص ۳۰۴)

فَلَا تَمَارِقْنَهُمْ لِأَجْرٍ وَلَا هِزَّاسٍ
وَلَا تَسْتَفْتِ بِهِمْ وَمُتَّبِعٌ لَعْنَهُ

اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے،
کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا
ہے۔ (اور جب صحبت حال یہ ہے) تو لوگوں
سے اس بارے میں بحث و نزاع ذکر مکر صرف
اس حد تک کر صاف صاف بات ہیں ہو، اور
ذات لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں
کچھ دریافت کر۔

مادیت پر ایمان کی فتح

یہاں پر سورہ کہف کے چار قصوں میں سے یہ لازوال قصہ ختم ہوتا ہے جس
میں ایمان اور مادیت کی کشمکش بیان کی گئی ہے، اور جس کو دوسرے الفاظ میں اسباب
پر اعتما اور خالق اسباب پر اعتما و سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، یہ قصہ مادیت پر ایمان
کی فتح اور خالق اسباب پر اعتما و کامل اور صدق و یقین پر ختم ہوتا ہے۔

ان ایماندار اور سچے نوجوانوں نے مادیت پر ایمان کو ترجیح دی، فوری نفس اور
نقد فائدہ پر آخرت کے وعدہ کو مقدم رکھل انھوں نے ایمان کے ساتھ غربت و افلاس
کی زندگی کو پسند کیا، لیکن کفر کے ساتھ دولت و مارت کی زندگی گوارا نہ کی، انھوں نے
اس کو ترجیح دی کہ وطن، اہل و عیال، اور دوست احباب سے دور رہیں اور زندگی
کی ہر لذت اور اقتدار کی ہر عزت سے محروم رہیں، لیکن اس کو ایک لمحہ کے لئے گوارا نہ کیا کہ

شرک سے اپنی پیشانی کو داغدار کریں، نفس کے بندے اور خواہشات کے پرستار بنیں، معصیت و سرکشی اور ظلم و زور و دستی کے ساتھ تعاون کریں، انھوں نے نفس کے تقاضے سے زیادہ روح کے تقاضے اور عقل کے مطالبے سے زیادہ ایمان کے مطالبے پر توجہ دی اور جسم و جان کے ساتھ اس میں مشغول ہو گئے، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہی زیادہ دورانہ پیش، دقیقہ رس اور حقیقت شناس تھے، اور یہ کہ انجام کار اہل تقویٰ کے ہاتھ ہے، انھوں نے اسباب سے خالق اسباب کی طرف راہ فرار اختیار کی اور اس راہ کی ہر تکلیف پر اپنے کو کما دہ کر لیا، یہاں تک کہ اسباب ان کے تابع ہو گئے اور حکومت و اقتدار (جس کے مظالم سے بچنے کے لئے انھوں نے روپوشی اختیار کی) بھی ان کی ہمنوا ہو گئی، اصحاب کعبہ کا قصداً ایمان و جہاد مردی، استقامت و ثابت قدمی اور جہاد و قربانی کا وہ قصہ ہے، جو انسانیت اور حق و عقیدہ کی تاریخ میں بار بار پیش آتا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب ارادہ الہی کے تابع ہیں، اور وہ ایمان و عمل صالح کی توثیق و تصدیق کرتے ہیں، اس لئے مومن کا راستہ اور طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ اس ارادہ کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا مستحق بنے۔

قبل اس کے کہ قرآن مجید اپنے دوسرے قصہ کا (جو دو باغ رکھنے والے) سے متعلق ہے آغاز کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو یا اس سب سے طاقتور سبب اور مضبوط کڑے کو جان نثانی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور یہی ایمان اور قرآن کا راستہ ہے، وہ آپ کو اس کی نصیحت کرتا ہے کہ آپ ان اہل ایمان کی رفاقت کا التزام رکھیں جو ایمان، معرفت، یقین،

اور ذکر و دعا کی دولت سے سرفراز و خوش نصیب ہیں، خواہ اسباب مادی اور متاع دنیا میں کتنا کچھ کم ہو، ان جاہل و غافل انسانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے جو ایمان، معرفت اور یقین اور اس کے اثرات مثلاً ذکر و دعا وغیرہ سے محروم ہیں، اگرچہ اسباب و وسائل اور دنیا کی نعمتوں کی بہت بڑی مقدار اور ذخیرہ ان کے ہاتھ میں ہے۔

در اصل یہ وصیت عام ہے، اور اس کا مخاطب قرآن مجید کا ہر ٹپٹہ والا اور مانعہ والا ہے بلکہ عام اہل ایمان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے ان کو ضرورت ہے:-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
تُرِيدُ رِزْقَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ
مَنْ أَعْفَلَنا قُلُوبُهُ عَنْ ذِكْرِ آدَامَ
هُوَ أَهْوَاؤُهُ وَكَانَ مُرْطَاوًا

اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے
رہتے ہیں، اور اس کی محبت میں سرشار ہیں،
تو انہی کی محبت پر اپنے ہی کو قائل کرو، ان کی
طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ وہ نبوی
ذمہ کی رو نصیب ڈھونڈنے لگو جس کے دل کو
ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا (یعنی ہمارے
ٹھہرائے ہوئے قانون مثلاً کے مطابق جس کا
دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے
پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو
اس کا معاملہ صبر سے گزر گیا ہے،

اصحاب کفہ، اہل ایمان، اور اہل معرفت کا ہر زمانہ میں یہ شیوہ اور دستور رہا کہ وہ ایمان و عمل صالح اور خدا سے روحانی تعلق اور نسبت کو ہمیشہ مادی اسباب اور ظاہری شکلوں پر ترجیح دیتے رہے، مادیت اور اس کے علمبرداروں کے خلاف انھوں نے ہمیشہ علم بغاوت بلند رکھا اور دنیا اور دینیت دنیا کو کبھی نظر بھڑک نہ کیا اور یہی سورہ کفہ کا پیغام اور قرآن مجید کی دعوت ہے:-

وَلَا تَقْنَدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ
أَزْوَاجًا لِّتُفَكَّرُوا فِيهَا ۚ وَاللَّاسِ الْغَفْلَةُ
فِيهِمْ وَرَبُّكَ خَبِيرٌ بِأَعْيُنِهِ

اور یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آرائشیں دیے رکھی ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تیری نگاہیں اس پر نہ جمیں، (یعنی یہ بات تیری نگاہ میں نہ چھے) اے سب کچھ اس لئے ہے کہ ہم نے انھیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے، وہی (تیرے لئے) بہتر ہے اور (باعتبار نتیجہ کے) باقی رہنے والی۔

دجالی تہذیب میں مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس

مادی تہذیب (جس کی نمایاں اور موجودہ شکل کو ہم دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں) اس روح اور اس دھجمان یا دعوت کی قدم قدم پر مخالف ہے، بلکہ بالکل متوازی رخ پر چلتی ہے، وہ مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس اور ان کی

عقیدت و اطاعت پر قائم ہے، اس کا سارا ادب و فلسفہ (نثر و نظم و صحافت، ناول، ڈرامہ اور تاریخ کی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ) سرمایہ داروں اور مادی طاقت اور سیاسی و اقتصادی اقتدار رکھنے والوں کی جا و بیجا تعریف اور خوشامد سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے ان کو خدا کی طرح برتر و بالاتر اور لاثانی و لافانی بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی نقل و تقلید اطاعت و فرماں برداری، اور غلامی و کفش برداری کی ترغیب دی ہے۔

خلو اور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے

اس انتہا پسند و فاعاقت اندیش تہذیب اور اس کے بہترین نمائندوں اور ذمہ داروں کا اس سے پیچڑ کوئی وصف نہیں ہو سکتا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

وَلَا تَطْعَمْنَ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ مِنْ
مُضِلِّينَ

جس کے دل کریم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا
(یعنی ہمارے ٹھہرا سب سے قانون ستارگ کے
مطابق جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے چلا گیا تو ایسے آدمی کی
باتوں پر کھنڈ دھو۔ اور ہر سال میرے حرم پر بوجھ۔

اسرائیل، بالذکر آرائی اور انتہا پسندی اس تہذیب کی علامت اور شعار
بن گئی ہے جس سے وہ اور اس کے پیروکار پہچانے جاتے ہیں، کہ ان میں اسرائیل

ہو و لعب اور تفریح طبع میں اسراف، خرچ کرنے میں اسراف، سیاسی و معاشی نظریات میں اسراف، جمہوریت ہو تو اس میں غلو، آمریت ہو تو اس میں مبالغہ، اشتراکیت ہو تو اس میں انتہا پسندی، اپنے خود ساختہ قوانین اور مقرر کردہ اصول اور قدریں ہوں تو اس کی ضرورت سے زیادہ تقدیس یہاں تک کہ بال برابر اس سے ہٹنا روا نہیں ہوتا اور اس سے انحراف کرنے والا ایسا مجرم سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد وہ کسی عزت و شرافت کا مستحق اور کسی احترام کے قابل نہیں رہتا، یا پھر ایسی بجنو نامہ اور احمقانہ بناوت جو عقل، ذوق سلیم اور فطرت انسانی سب کے لئے ناقابل قبول ہے، اور جس کے بعد آدمی متعین انسانوں کی صف سے نکل کر دزدوں اور موشیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

عرض کہ ہر انتخاب اللہ ہر پسند میں اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا اور ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی ہر تحریک و دعوت میں اس کی کرشمہ سازی ملے بہ نیا، چھان اور ذہنی رنج و مرہ و امریکہ کی لان ٹکی تحریکوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جو حیوانی حریت، عریانی اور آزادانہ اختلاط کی داعی ہیں اور جو ان دنوں ان مغربی نوجوانوں میں بدرجہ اتم موجود ہے (hippies) کہاجاتا ہے، یہ دراصل ہر اس تمدن کا خاصہ ہے جو مادیت کے ہیضہ، فکر کی بے چینی اور نفسیاتی آکسائٹ اور مایوسی کا شکار ہے، یونان اور روم میں ایک زمانہ میں اس سے ملنے جلتے حالات پائے جاتے تھے، اس کا اندازہ افلاطون کی کتاب ریاست سے بخوبی ہوگا، جس میں اس حمد کے ایک ایک یونانی نوجوان کی عکاسی کی گئی ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے آ انسانیت پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

دیکھی جاسکتی ہے، جہاں تک اعتدال و میاں روی اور توازن کا تعلق ہے، اس سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں، اور اس کا حصہ اس میں سب سے کم ہے۔

عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے

جو زندگی نبوت کے سرچشمہ سے نکلتی ہے اس کا امتیاز عدل اور اعتدال ہے۔
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
 وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں
 نہ بخل، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر
 قائم رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی امت کا وصف اعتدال اور توسط بیان کیا ہے۔
 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
 لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
 تَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ
 اور تمہارے لئے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
 گواہ ہوں۔

۱۔ سورہ فرقان - ۶۷ ۷۷ سورہ بقرہ ۱۴۳ - مدارک میں ہے کہ جس طرح
 ہم نے تمہارا قبلہ شرق و مغرب کے درمیان بنایا اسی طرح تم کو افراط و تفریط کے درمیان
 میں رکھا ہے، مخازن میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو اس دین کا حامل بنایا جو افراط و
 تفریط سے پاک ہے، انا احسن

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم توسط اور اعتدال کی کامل مثال تھے، دین اسلام کا وصف اللہ تعالیٰ نے استقامت و اعتدال اور افراط و تفریط سے بعد بیان کیا ہے، اور اس کو کہیں "قیم" کہا ہے اور کہیں "قیم" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ إِلَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَمَا كُنَّا قَوْمًا أَهْلًا بِإِزْهَامٍ خَفِيفًا
وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
کہو مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ
دکھا دیا ہے کہ وہی درست اور صحیح دین ہے
ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا ہی کے لئے ہو جائے
اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
یہی ہے سیدھا دین۔

ایک اور جگہ ہے۔

فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ
سو تم اپنا رخ اس دین راست کی طرف رکھو۔
کتاب اللہ کو بھی قیم کہا گیا ہے، اور زیغ اور کجی سے اس کو پاک بتایا گیا ہے،
اسی سورہ کہف کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

لے آپ کی میاں روی و اعتدال کے اوصاف و کمالات اور مرتبہ میں میاں روی اور اعتدال ملحوظ
ہونے کے سلسلہ میں آپ کے ارشاد و تعلیمات پر کہ تمام کتابوں میں مذکور ہیں حضرت علی بن ابی طالب اس بارہ میں
کتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ حال کیا تھا ہوتا تھا دین سے کٹ گئے داس تجاؤ کرتے دیکھتے ہیں کہ جہت کاموں میں آپ کو
انگنائے انکار و جہت آسان ہا پہلو اختیار فرماتے (شمال ترمذی) لے سورہ انف ۱۲۲ لے سورہ توبہ ۳۶ لے سورہ بقرہ ۴۲

اَلْقَمْعُ مَدِينَةٌ اَلَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰی عَبْدٍ
اَلْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا قِيَمًا
لِّتُنْذِرَ رَاۤسَ سَادٍ يَدِ اٰتِيْ اَلْدُّنَا
وَيُشِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا
فَلَا يَكْثُرِيْنَ فِيْهِ اَبْدًا ۝

ساری کتابیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے
بنوے پر کتاب اتاری (یعنی قرآن لکھا) اور
اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہ رکھی بالکل سیدھی
بات! (ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک!) اور
اس لئے اتاری کہ لوگوں کو خبردار کرے، اللہ کی
طرف سے سخت ہونٹا کی (ان پر) آسکتی ہے
اور مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری
دیدے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی ہی خوبی کا
اجر ہے، اہدیش اس میں خوشحال دہیا گئے۔

ایک موقع پر ہے۔

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوَ صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً فِيْهَا الْكُتُبُ قِيَمًا ۝
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

قُلْ اَنَا عَلِيٌّ غَيْرُ نَبِيٍّ عِوَجًا لَّعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ۝
جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے
جس میں ذرا کجی نہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتدال و حق پرستی کی اسپرٹ اس دین میں پوری
طرح جاری و ساری اور اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہے، اس کے تمام قوانین
احکام، تعلیمات اور اس کا کلچر اور ثقافت سب اس کے زیر اثر اور زیر سایہ ہے،

اس کے برعکس مادی تہذیب (جو یورپ میں مذاہب و اخلاق سے عین بغاوت کے موقع پر وجود میں آئی) اول روز سے توازن سے محروم ہے، اس کے نظام اجتماعی میں انتہا پسندی، فکر و فلسفہ میں کج روی، علوم و آداب میں مبالغہ آرائی اور طواغیت بہر فعل اور ہر اقدام میں مشکل اور طویل راستہ اختیار کرنے کی خواہش اور عادت پوری طرح جلوہ گر ہے، اس طرح کی تہذیب میں اگر طبائع سلامتی و اعتدال سے، عقل حق و صداقت کی راہ سے، اور زندگی سہولت اور سادگی سے، اور قومیں وحدت و الفت سے محروم و نا آشنا رہتی ہیں، تو جائے تعجب نہیں۔

دوباغ والے کا قصہ

اب قرآن مجید دوباغ والے کا قصہ بیان کرتا ہے یہ وہ قصہ ہے جس سے ہم کو روزمرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اگر اصحاب کف کا قصہ صدیوں اور برسوں میں پیش آتا ہے تو یہ قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے، اور بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے، جو ہر اعتبار سے خوش نصیب و اقبال مند تھا، آسائش و خوشحالی کے سارے سامان اس کے لئے میاں تھے، اس کے پاس انگور جیسے لطیف و مرغوب پھل کے دوباغ تھے، ان کے چاروں طرف کھجور کے ورنواز درخت تھے جنہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، درمیان درمیان میں کاشت کے قطعے بھی تھے، یہ ایک متوسط درجہ کی زندگی کے لئے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اکثر دنیاوی معاملات میں معیار و پیمانہ ہے،

لیکن اس دولت مند اور خوشحال شخص کی سعادت و کامیابی کا سارا انحصار محض ان باغات کے وجود تک محدود نہ تھا، بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لئے مسخر تھے، اور یہ دونوں باغ اپنی بہترین پیداوار دے رہے تھے۔

كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّ اَكْلَهُمَا وَكَلْمَ
تَظْلِمُ مِنَّا شَيْئًا وَهَجَرْنَا لَكُمْ مَّا
فَعَرَا۔
پس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لد گئے
پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی ہم نے
ان کے درمیان (آب پاشی کے لئے) ایک نہر
جاری کر دی تھی۔

غرض اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمیل ہو چکی تھی اور آرام و راحت کے سارے اسباب نہ صرف موجود بلکہ انہاں و فراہاں تھے۔

مادی نظریات اور ان کی کوتاہ نظری

اس موقع پر اس شخص کے اندر وہ مادی مزاج اپنا رنگ دکھا رہا ہے، جو ہمیشہ اہل حکومت، جاگیرداروں، قومی لیڈروں، صنعت کاروں، کارخانہ داروں اور فوجی طاقت رکھنے والوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اس کے اندر وہ شدید مادی رجحان پیدا ہوتا ہے، بجایمان، معرفت صحیحہ، اور تربیت کا پابند نہیں، وہ اپنی ساری خوشحالی اور خوش بختی کو اپنے علم و لیاقت اور اپنی ذہانت و محنت کی طرف منسوب کرتا ہے، جس طرح اس سے پہلے قارون نے کیا تھا اور کہا تھا:۔

إِنَّمَا أَهْلِيَّائِي عَلَىٰ عِلْمِهِ عِنْدِي ۖ
یہ سب کچھ تو مجھ اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے
جو مجھ کو حاصل ہے۔

وہ اپنے اس دوست پر فخر کرتا ہے جس کو یہ مرادیں حاصل نہ تھیں اور بڑی
صراحت بلکہ ناروا جہالت سے کہتا ہے۔

أَنَا الْغَرُوبُ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ
دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا
بھتیجا بھی بڑا طاقتور بھتیجا ہے۔

وہ اپنے اقتدار و قوت کے سرچشمہ میں اور دولت و خوشحالی کے اس مرکز میں
اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی نہ غیبی اسباب
اور ارادہ الہی کی جو سات آسمان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اسکی
ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس پر
علمی و عملی، اخلاقی اور عقلی ہر لحاظ سے ظلم کرتا ہے، یہ کوہِ چشمِ مادی ذہنیت
اس کی زبان سے اعلان کرواتی ہے کہ اب نہ اس کو زوال ہے، نہ اسکے باغات کو،
وہ حشر و نشر کا انکار کرتا ہے اور بڑے پھوپھوہن اور غایت درجہ حماقت کیساتھ
یہ کہتا ہے کہ یکایک باطنی و خوشحالی ابدی و لافانی ہے، اور دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو)
کسی جگہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنَّ
میرا وہ (یہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے باغ
میں گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان
کر رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ

ایسا شاداب باغ کبھی دیران ہو سکتا ہے،

مجھے توقع نہیں کہ (قیامت کی) گھڑی پہنچو

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا شمار ان محدودے چند خوش نصیب و کامراں

افراد انسانی میں ہے، جن سے اقبال کبھی متہ نہیں سوڑتا اور قسمت کبھی بے وفائی

نہیں کرتی اور جو ہمیشہ اور ہر جگہ سعادت اور عزت کے بام عروج پر نظر آتے ہیں؛

وَلَيْتُ كُنْتُ إِلَى رَبِّي لَا أَجِدَنَّ

خَيْرَ لَوْهَا مُتَقَلِّبًا ۝ اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار

کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لئے کھٹکا ہے)

مجھے ضرور (وہاں بھی) اس سے بہتر ٹھکانہ

ملے گا۔

اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان عمل صالح اور محنت و

کادش کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کی فطری اور وہی سعادت ہے جو ہر وقت انکو

شاد کام و بامراد رکھ سکتی ہے۔

ایمانی طرز فکر

اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے حق و ایمان کے لئے کھول دی

تھی، اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کے علم کی لازوال دولت حاصل

تھی، وہ جانتا تھا کہ صرف وہی اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اور

اسباب کا خالق ہے، اور جب چاہے، حالات کو پلٹ سکتا ہے، اس نے اس کی

اس بات پر اعتراض کیا اور اس کے اس مادہ پر شانہ طرز فکر کی کھل کر مخالفت کی، اس کو اصل و تحقیق اور آغاز سے آگاہ کیا، یہ وہ سخت اور سنگین حقیقت ہے جس کو یہ ظاہر پرست اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تذکرہ سے دور بھاگتے ہیں۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
يَسْأَلُكَ رَأْسُكَ كَمَا تَلْهَى رَأْسُكَ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
يَخْتَارُ نَبْطِفَةَ خُمْرٍ سَوَّالٍ رَجُلًا
یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس جہتی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟

حکیم و مغرور اشخاص کے لئے اس بات کا سننا کتنا شاق و ناگوار ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے رخ پر ہے، اور دوسرے رجحان کا حامل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
لَيْسَ هُوَ أَحَدًا نَبْطِفَةَ خُمْرٍ سَوَّالٍ
لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اشتہار پہنچا دے گا، اور میں اپنے پروردگار کیساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

پھر اس نے اس کو وہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلانی جس کے گرد پوری سورہ کہف گردش کر رہی ہے، اور اس جگہ انگلی رکھی جو اس طرح کے لوگوں کی کمزوری یا دکھتی رگ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ دیکھنے کی چیز ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔

نہیں بلکہ وہ خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ڈور ہے، اور یہ سامانِ راحت اور اسبابِ عیش جن پر وہ خوش اور نازاں ہے، نہ اسباب کی کارگزاری ہے، اور نہ خود اس کی دست کاری یا عقل و ذہانت کی کار فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا نتیجہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین طریقہ پر بنایا ہے، وہ بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خدا کی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

وَكُلًّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ
مَآ شَاءَ أَحَلَّكَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالْحَلِّهِ
اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے (اور اس
کی شادابیاں دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ
کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے،
اس کا مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

سورہ کی روح اور قصہ کی کلید

”مَآ شَاءَ أَحَلَّكَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالْحَلِّهِ“ دراصل اس سورہ کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت و صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے اور مستقبل کے بہرہ راہ اور نیت کو اس کے سپرد اور اس کی مشیت کے ساتھ مشروط اور وابستہ رکھے۔

وَلَا تُفَكِّكُنَّ يَدَيَّ إِلَىٰ مَا عَمِلْتُ ذَٰلِكَ
عَدَاوَةً لَّأَنِّي شَاءَ اللَّهُ وَادَّكُرْتُ
نَفْسِي إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَنِي
يَقْدِرَ لِي أَجْرٌ لَّا قُرْبَ مِنْ هَٰذَا رُشْدِهِ
اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہوں میں
کل اسے ضرور کر کے رہوں گا۔ انا یہ کہ سمجھ لو،
ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی
بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ
کرو، تم کو امید ہے میرا پروردگار
اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر
کھول دے گا۔

اور ہر موقع پر دل سے ماشاء اللہ اور انشاء اللہ کہتا ہو۔
جو شخص ہر فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو اور ہر نیت
میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو اور اس کے فضل و کرم کا امید و لر ہو وہ ایسا
ظاہری، مادیت، اور مادہ پرستوں کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے اور
نفس اور نفسانی ارادہ کے ہاتھ میں اپنی زمام کار کیسے دے سکتا ہے؟
”ماشاء اللہ اور انشاء اللہ“ بظاہر دو بڑے ہلکے پھلکے لفظ ہیں اور اکثر
ان کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس و شعور
نہیں ہوتا، لیکن درحقیقت یہ دونوں بڑے وزنی، بڑے گہرے اور معانی و حقائق
سے لبریز بول ہیں، اور اندھی مادیت، نفس، اور ارادہ انسانی پر بھروسہ و اعتماد
پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذرائع قوت پر حد سے بڑھے ہوئے اعتماد میں متنازع ہے، یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی و اقتصادی منصوبوں کا بڑا اعلان کرتی رہتی ہیں، جو قدرت کی ہم آہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور اس کی حجم متعین کرتی ہیں، اور یہ طے کرتی ہیں، کہ وہ اتنے سال کے اندر اتنی پیداوار ضرور پیدا کرے گی، اور ان کے ملک خود کفیل ہو جائیں گے، اور بیرونی امداد پر ان کا انحصار ختم ہو جائیگا لیکن ارادۃ اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبھی قطع سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی سیلابوں سے، کبھی بارش بہت تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی اس قدر سلسل کہ کھڑی کھیتیاں غرقاب ہو جاتی ہیں، ایسے قدرتی حوادث اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں، جو حاشیہ خیال میں نہ آسکتے تھے، غرض کہ ان کے سارے اندازے غلط اور منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔

اسلئے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ منصوبے بنائے ہی نہ جائیں اور علم کی بنیادوں پر اضافہ پیداوار کی کوئی کوشش نہ کی جائے بلکہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ طاقت کے یہ مظاہر اور معلومات کی کثرت ہماری اندر کوشش نہ پیدا کر دے اور اس کے نتیجوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و جلال ہمارے ذہنوں سے نکل نہ جائے جو ان اسباب و سببیت سب کا خالق ہے۔

ارادۃ الہی پر ایمان و اعتماد

یہ انشاء اللہ دراصل ہماری انفرادی زندگی کے چھوٹے اور حقیر کاموں سرسری ملاحظاتوں اور سفروں یا محض تاریخ کے تعین کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام اجتماعی کاموں اور عظیم منصوبوں پر حاوی ہے، جو پوری قوم کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے ان سب چیزوں کو (بشمول جدوجہد اسباب و وسائل کی اہمیت اور قرآن و سنت، اسوۂ نبوی اور عمل صحابہ کی روشنی میں تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت کے) اس یقین کے ماتحت ہونا چاہئے کہ فیصلہ کن، بالاتر اور اول و آخر چیز بہر صورت ارادۃ الہی ہے، اس آیت میں

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا فَاعِلٌ ذُو الْعَرْشِ عَظِيمٌ اور کوئی بات ہو، مگر کہیں ایسا نہ کہو میں عَدَاوَةً كَآَنَ يَشَاءُ احْذَرُوا

کل اسے ضرور کر کے رہو گے، انا یہ کہہ رہا

ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا:

صرف ایک فرد مخاطب نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کا معاشرہ، تمام حکومتیں اور اوسے اور جماعتیں اور تحریکیں مخاطب ہیں، اور ان سب سے اس کے اہتمام و التزام کا مطالبہ ہے، یہ ہر اس اسلامی معاشرہ کی روح ہے جس میں ایمان اچھی طرح سرایت کر چکا ہو اور اس تہذیب کی روح اور جوہر حیات ہے، جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر قائم ہو اور یہی وہ خط فاصل ہے جو مادی تمدن اور ایمانی تمدن کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔

پہ صاحب ایمان ساتھی اس کو متنبہ کرتا ہے کہ قسمتوں کا الٹ پھیر اور خوش نصیبی و بد نصیبی کی تقسیم الہی اور ناقابل شکست نہیں، زمام کار اور تصرف و اقتدار کا اختیار خالق کائنات کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں چکا وہ اب بھی اس کا مالک ہے خوش نصیب بد قسمت ہو جاتا ہے، اور بد قسمت خوش نصیب، مالدار غریب بھی ہو سکتا ہے، اور غریب مالدار بھی، اس لئے اگر حالات پلٹ جائیں تو اس میں تعجب نہ ہونا چاہئے۔

اِنْ تَرَوْنَ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَكُلَّهٖ
اِنْ تَرَوْنَ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَكُلَّهٖ
فَعَسَىٰ رَٰئِیَ اَنْ یُّوَفِّیَنَّیْ خَیْرًا مِّنْ
فَعَسَىٰ رَٰئِیَ اَنْ یُّوَفِّیَنَّیْ خَیْرًا مِّنْ
جَنَّتِکَ وَیُزِیِّلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ
جَنَّتِکَ وَیُزِیِّلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ
السَّمَآءِ فَتُصْبِحُ صَوِیْدًا لِّرَٰلِقَآءِ اَوْ
السَّمَآءِ فَتُصْبِحُ صَوِیْدًا لِّرَٰلِقَآءِ اَوْ
یُصْبِحُ مَآءً مَّا عَوْرًا لِّغُلَّٰلٍ یُّسْلِقُیْمَ
یُصْبِحُ مَآءً مَّا عَوْرًا لِّغُلَّٰلٍ یُّسْلِقُیْمَ
کَذٰلِکَ یُکَلِّمُکُمُ
کَذٰلِکَ یُکَلِّمُکُمُ
تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔
تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔

اور آخر کار یہی ہوا، خدا کی بھیجی ہوئی ایک آندھی آئی اور دیکھتے دیکھتے یہ
ہلسا تا ہوا، گلزار چٹیل میدان بن گیا۔

اب اس مست و بے خود شخص کو ہوش آیا ہے۔

وَاُحِیْطُ بِشَعْرِیْ فَاَصْبَحُ یُقَلِّبُ
وَاُحِیْطُ بِشَعْرِیْ فَاَصْبَحُ یُقَلِّبُ
کَفِّیْہِ عَلٰی مَا اَنْفَقَ فِیْہَا وَہِیْ
کَفِّیْہِ عَلٰی مَا اَنْفَقَ فِیْہَا وَہِیْ
اور پھر (دیکھو) ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت
(بربادی کے) گھیرے میں آگئی، وہ ہاتھ

خَاوِيَةً عَلَىٰ عُزُوِّهَا وَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي لَعَلَّاهُ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَصْطَرِّفُ مَن
دُونِ احْتِلَاءٍ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا
هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ إِنَّهُ الْحَقُّ
هُوَ خَيْرُ ثَوَابٍ وَخَيْرُ عُقْبَانٍ

دل کر افسوس کرنے لگا، کہ ان ہاتھوں کی
تنگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، (وہ سب
بر باد ہو گیا) اور ہاتھوں کا یہ حال ہوا کہ
ٹنٹیاں گھر کے زمین کے برابر ہو گئیں، اب
وہ کہتا ہے، اے کاش، میں اپنے پروردگار
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو
کوئی جتنا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اسکی مدد کرتا
اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ پہلے
سے جیت سکتا ایساں سے معلوم ہو گیا کہ
فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لئے ہے
دیہا ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اور
اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

دو باغ والے کا شرک

یہ باغ والا اس طرح کا شرک نہیں تھا جس طرح عام مشرکین ہوتے
ہیں، قرآن کے کسی ایسے یا اشارہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کے برعکس
قرآن کے اسلوب اور انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
رکھتا تھا۔

وَلَكِنَّ رُحْدَكَ إِلَى رَبِّكَ لَاجِدَةٌ
خَيْرٌ لَّوْنَهَا مَنَقَلِبَاهُ
اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار
کی طرف لوٹا یا گیا تو میرے لئے کیا شک
ہے؟ مجھے ضرور (وہاں بھی) اس سے
بہتر ٹھکانہ ملے گا۔

پھر اس کا وہ شرک کیا تھا جس پر اس نے کعبہ افسوس ملا و نہایت
کا اظہار کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
اِسْوَاعَ الشُّرَكَاءِ فِي شَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ
اِسْوَاعَ كَاشِ! میں اپنے پروردگار کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرتا۔

وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں یہ ہے کہ اس نے
اسباب میں شرک اختیار کیا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ساری خوشحالی و
دولت کا سرچشمہ ہی اسباب ظاہری ہیں، اور یہ انھیں کا شرہ اور احسان ہے،
اس لئے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اس کے تصرف اور تاثیر کا سنکر
ہو گیا۔

عہد حاضر کا شرک

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے، اس نے
طبعی، مادی اور فنی اسباب اور ماہرین فن (SPECIALISTS) کو خدا کا درجہ
دے رکھا ہے، عہد حاضر کے انسان نے اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر

چھوڑ دی ہے، وہ بھگتا ہے کہ زندگی اور موت، کامیابی و ناکامی، اقبال و اباد
 نفسِ نصیبی و بد نصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسبابِ مادی، کائناتی قوتوں و
 نیچر کی یہ پرستش و تقدیس اور اہل اختصاص اور ماہرین فن پر اعتماد کلی اور
 ان کو خدا کے درجہ پر رکھنا ایک نئی وثنیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم
 بت پرستی کے ذخیرہ میں جس کا ترکہ اس کے پاس اب بھی محفوظ ہے اور جس کے
 ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بکثرت موجود ہیں، ایک نئی قسم کی بت پرستی
 کا اضافہ کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے، اور یہ وہی وثنیت
 ہے، جس کو سورہ کہف نے چیلنج کیا ہے، اور جس سے وہ پوری طرح
 برسرِ پیکار ہے۔

قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو اس کھیتی سے تعبیر کرتا ہے جو جلد ہی
 ٹٹنے والی اور خاک میں مل جانے والی ہے۔

اور (اے پیغمبر!) انھیں دنیا کی زندگی کی	وَاصْبِرْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مثالِ سادہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے	مَكَارٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَلَيَخْطَأَ
(زمین کی روئیدگی کا معاملہ) آسمان سے	بِمَاءٍ بَنَاتٌ فَلَا تَرَىٰ فِيهَا ضَرْبًا
ہم نے پانی برسایا، اور زمین کی روئیدگی	مَنْزُوعًا إِلَّا رِيحًا وَكَانَ أَحَدُكُمْ
اس سے مل جل کر ابھرتا (اور خوب پہلی	عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۱۰
پھولی) پھر (کیا ہوا؟ یہ کہ) سب کچھ سولہ کر	
چورا چھڑا ہو گیا ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر	

منتشر کر رہے ہیں اور کوئی بات ہے جس کے

کرنے پر اللہ قادر نہیں؟

قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی اس مختصر اور فانی زندگی کی یہی تصویر

کھینچی ہے سورہ یونس میں ہے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَتْرَكْنَا
مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَلَا نَعْلَمُ حَتَّىٰ لَدَا
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُوعَهَا وَازْبَيَّتْ
وَوَلَّىٰ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَبَعَثْنَا
حَاصِدًا أَكَّانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَنْسِ
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

دنیا کی زندگی کی مثال تو ہم اسی ہے،
جیسے یہ سالہ کہ آسمان سے ہم نے پانی برپایا
اور زمین کی نباتات جو انسانوں اور چارپایوں
کے لئے غذا کا کام دیتی ہیں، اس سے شل آب
ہو کر پھل پھولیں اور باہر گرل گئیں پھر
جب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے (سبزی
اور لالی کے) سارے زلیور بہن لئے، اور
بھٹاتے کھیتوں اور گراں بار باغوں سے)
خوشنما ہو گئیں، اور زمین کے مالک کبھی اب
فصل ہمارے قبضہ میں آگئیں تو اچانک
ہمارا حکم دن کے وقت یا رات کے وقت
نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل
اس طرح تیغ و بن سے کاٹ کے رکھ دی،
گویا ایک دن پہلے تک اس کا نام و نشان ہی

د تھا، اس طرح ہم (حقیقت کی) دیلیں
کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

قرآن کی نظر میں اس زندگی کی جس کی ابدیت پر یہ مادہ پرست ایسا ن
لائے ہیں، اور جس کو منفعت پرستوں اور لذت پسندوں (EPIGUREANS)
نے اپنا مرکز اور معبد بنایا ہے، صرف اتنی ہی حقیقت ہے، جو اوپر بیان
کی گئی ہے، وہ ان پیانوں اور پیائشوں کو غلط و بے بنیاد قرار دے کر جن پر
ان تنگ نظر ظاہر پرستوں اور اسباب کے گرفتاروں نے پورا اعتماد کر رکھا ہے
اور اس سے بڑی بڑی توقعات اور آرزوئیں قائم کرنی ہیں) ایسا ن پیانوں کو
قابل ترجیح اور معیار صحیح قرار دیتا ہے۔

مال و دولت اور آل اولاد دنیوی زندگی کی	أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
و فریادیں ہیں (مگر چند روزہ، ٹاپائی دار)	الدُّنْيَا كَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ الْفَصْلَ لَكُمْ
اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو یہ تمہارے	خَيْرٌ مِّنْ دَرَبِكُمْ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ
پوروں گار کے نزدیک باعتبار ثواب کے بہتر ہیں	
اور یہ ہیں جتنے نیک سے بہتر سیدھی جاسکتے ہیں	

دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں

یہاں ایک نو توقف کر کے ہم سوچنا چاہئے کہ دنیا کی زندگی کو

قرآن مجید کس نگاہ سے دیکھتا ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں صرف قرآن ہی سے رجوع کیا جائے اس لئے کہ اس بارہ میں مسلمانوں کے افکار میں بڑا اضطراب و پریشان نظری ملتی ہے اور اہل فکر کے رجحانات اس زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارہ میں مختلف ہیں۔

قرآن مجید بڑی وضاحت، طاقت، اور صراحت کے ساتھ اس زندگی کے اختصار و بے ثباتی اور آخرت کے مقابلہ میں اس کی بے وقعتی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔

ایک جگہ آتا ہے:-

فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قِلِيلٌ ۝

دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، اگر بہت تھوڑی۔

ایک اور جگہ:-

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَلَهْوٌ وَتَعَاظُمُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَفْئَادِ مَكَلٌّ غِيبٌ
أَحَبُّ إِلَيَّارِثَاتِهِ ثُمَّ يَوْمَ يُنْفَخُ
مُصَفَّرَاتُهُ ثُمَّ يُنْفَخُ حُطَامًا وَفِي
الْآخِرَةِ تَرَىٰ عَذَابَ شَدِيدًا وَمُصَفَّرًا
مِّنَ النَّارِ وَرِثَاتًا وَمَا

تم خوب جان لو کہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیوی حیات محض لہو و لعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اس مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلاتا ہے جیسے عین (برتا) ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَالْمَتَاعِ الْعَوْرَةِ ۝

پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زور
دیکھتا ہے، پھر وہ چھرا چھرا ہو جاتی ہے اور
آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں
عذاب شدید ہے، اور خدا کی طرف سے
معفرت اور صافندی ہے اور دین دنیا
محض دھوکے کا اباب ہے۔

وہ بڑی قوت اور صفائی کے ساتھ اس کو آخرت کا صرف ایک پل اور
عمل کا ایک موقع قرار دیتا ہے۔

روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین
کی خوشنوائی کا سبب بنایا ہے، اور اس لئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں تاکہ
ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے
ہو گئے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْمُنْتَقِمُ ۝

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، تاکہ
تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون کون شخص
میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست (اور)
بخشنے والا ہے،

وہ آخرت کو دائمی اورابدی قرار دیتا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَسْمُونَ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر ایک
طرح کا کھیل اور تماشہ اور جو مٹتی ہی، تو
یقیناً ان کے لئے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے،
(افسوس تم پر!) کیا تم (اتنی بات بھی)
نہیں سمجھتے؟

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے۔

وَمَا آخِرَتُهُمْ شَيْءٌ فَمَا غِي
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَلْبَقَىٰ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
تم لوگوں کو جو کچھ میں دیا گیا ہے وہ مٹنا
کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر
اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے
وہ ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو اس فانی، عارضی، اور سقیمہ فاقص
دنیا کو اس آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو ابدی و لازوال ہے، بے حدود و بے کراں
ہے، ہر کدورت سے پاک اور ہر اندیشہ سے محفوظ و بالاتر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا
فَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْمَالِ أَخْرَاجَهَا وَالَّذِينَ هُمْ
عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝
جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع
نہیں رکھتے مرنے و دنیا کی زندگی ہی میں
لگن ہیں، اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں
اور جو لوگ ہماری نشانیں سے غافل ہیں

مَا وَهُمْ النَّارِ عَابًا لَّوْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانہ
دوزخ ہوگا، یہ سبب اس کی ہے جو (خود
اپنے عملوں ہی کے ذریعہ) کھاتے رہتے ہیں۔

دوسری جگہ کتاب ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرَبُّنَا لَوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَعَوْا فِيهَا
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی
ولفریایاں ہی چاہتا ہے تو ہمارا ٹھکانہ
ہو (قانون یہ ہے کہ) اس کی کوشش و عمل
کے نتائج یہاں پورے دیتے ہیں، ایسا
نہیں، مگر تاکہ دنیا میں اس کے ساتھ کمی
کی جائے، لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں
جن کے لئے آخرت (کی زندگی) میں دوزخ
کی آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا، جو کچھ انہوں نے
یہاں بنایا ہے، سب اکارت جائے گا،
اور جو کچھ کرتے رہے ہیں سب نابود ہو نہ
والا ہے!

ایک اور موقع پر آتا ہے۔

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ۝ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الْحَيَاةَ

اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان منکروں
کے لئے جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی

الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا
عُوجًا وَأَلْبَتَاقٍ فِي صُلَالٍ نَعِيدٍ
زندگی پسند کر لی، بھالتی کی راہ سے
انسانوں کو روکتے ہیں، اور چاہتے ہیں،
اس میں کبھی ڈالیں، یہی لوگ ہیں کمری
گہری گراہی میں جا پڑے۔

دوسری جگہ ہے:-

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو
جانتے ہیں، اور آخرت سے غافل و غافل ہیں
ایک اور جگہ ہے:-

فَاَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ نَا
وَكَمْ تَرَدُّ الْأَحْيَاءَ الدُّنْيَا ذَا الْكَ
مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنُ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنُ اهْتَدَى
تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے
جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز
دنوی زندگی کے اس کو کوئی (آخری
مطلب) مقصود نہ ہو، ان لوگوں کی فہم
کی رسائی کی حدیں یہی (دنوی زندگی) ہے
تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون
اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون
اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے

ایک اور جگہ ہے:-

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجَاهِلُونَ الْعَاجِلَةَ
یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے

وَيَذَرُونَ دِيَارَهُمْ يَوْمَئِذٍ ۖ
 آگے (آنے والے) ایک بجاری دن کو چھوڑ
 بیٹھے ہیں۔

ایک جگہ آتا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ كَفَىٰ وَاتَّخَذَ الدُّنْيَا
 فَإِنَّ النَّجِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ
 (اس روزیہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے
 (حق سے) سرکش کی ہوگی اور (آخرت کا منکر
 ہو کر) دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی،
 سو روزِ حق (اس کا) ٹھکانا ہوگا۔

وہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، جو دنیا و آخرت کو باہم جمع کرتے ہیں،
 لیکن آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اور اس کی صحیح اہمیت اور قیمت پہچانتے
 ہوئے۔

فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
 فِي الدُّنْيَا..... وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ
 ادھر پھر (دیکھو) کچھ لوگ تو ایسے ہیں (جو
 صرف دنیا ہی کے پرستار ہوتے ہیں اور) جسکی
 صدائے حال یہ ہوتی ہے کہ پروردگار !
 ہمیں جو کچھ دینا ہے، دنیا ہی میں دیدے^۱
 پس آخرت کی زندگی میں ان کے لئے کئی کچھ
 نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا اور
 آخرت، دونوں کی تلاش چاہتے ہیں۔ (وہ)
 کہتے ہیں پروردگار ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی

دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور
ہیں عذاب آخرت سے بچائے۔

حضرت موسیٰ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَٱلْكُتُبُ لَنَا فِی هَذِیْكَ ٱلنَّبِیَّۃِ
حُسْنٌ وَفِی ٱلْآخِرَةِ رَآئِھُۥنَا
ٱلْبَیِّنَۃُ۔

اس (خدا یا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی
ہمارے لئے اچھائی نکھ دے، اور آخرت
کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی کرے۔
ہم تیری طرف لوٹ آئے۔

اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے تھے یہ ارشاد ہوتا ہے۔
وَإِنَّمَا كُنَّا فِی ٱلدُّنْیَا حُسْنٌ وَرَآئِھُۥ
فِی ٱلْآخِرَةِ وَبِئْسَ ٱلصَّٰخِرِیۡنَ۔

اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بلاشبہ
آخرت میں بھی اس کی جگہ سارے انسانوں میں کی

آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق

یہاں آسمانی مذاہب، نبوت کی تعلیمات یا نبوت کا مدرسہ فکر (اگر یہ
تعبیر غلط نہ ہو) مادی فلسفوں اور اس مادہ پرستانہ طرز فکر سے کلیتہً مختلف
اور متضاد ہے جس کا اصرار ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے اور جس کی عظمت و
تقدیس فکر و اہتمام، انہماک و محویت، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پر راحت
اور پرکشش بنانا اس کا سب سے بڑا اور محبوب مقصد ہے۔

وہ نقطہ نظر یا نفسیات جو قرآن دنیاوی زندگی کے بارے میں پیدا کرنا چاہتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں پوری طرح نمایاں اور جلوہ ریز ہے۔

آپ اکشریہ فرمایا کرتے تھے۔

اللھم لا عیشی الا عیشی الاخرۃؑ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

آپ کی دعا یہ تھی۔

اللھم اجعل رزق ال محمد قوتاً اے اللہ آل محمد کا رزق ضرورت بھر رکھ

وفی رواۃ کفاًؑ ایک روایت میں ہے کہ بس اتنا کہ کفایت

کر جائے،

مستور بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔

واحدہ ما الدینا فی الاخرۃ الا خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی

مثل ما يجعل احدکم اصبعہ فی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سبب میں نہ لگی

الیم فلینظر بدمہ حج ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس میں آتا ہے۔

آپ کی پاک زندگی اسی عقیدہ اور نفسیات کا شفاں آئینہ یا عکس تھی۔

ابن سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک چٹائی پر آرام فرما تھے، اور چٹائی کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر تھا،

ابن سعود نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرماتے تو کوئی چیز اس پر بچھا دی جاتی اس

پر آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام! میری اور دنیا کی مثال تو بس اس سوا کی ہے

لے صحیح بخاری کتاب الزقاق) ۱۰۱ صحیح مسلم کتاب الزہد) ۱۰۱ صحیح مسلم

جو کسی درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لئے دم لے لے پھر اس کو چھوڑ کر اپنی راہ لے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث ایلا میں فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ ایک ٹہنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما تھے، آپ کے اوپر چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا، چٹائی کے نشیب و فراز اور چٹائی کا اثر آپ کے پہلو میں ظاہر تھا، آپ چڑے کے ایک تکیہ پر جس میں جس بھرا ہوا تھا، ٹیک لگائے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا (کچھ تفصیل کچھ آگے کہتے ہیں) میں نے گھر پر ایک نظر ڈالی خدا کی قسم اس میں کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ نگاہ کو متوجہ کرتی سوائے چڑے کے تین ٹکڑوں کے، میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے، ایرانیوں اور رومیوں کو تو خوب دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا، ابن خطاب! تم بھی ایسا سوچتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا سارا احباب اسی دنیا میں چکایا ہے۔

مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار

جو شخص اس مدرسہ نبوت میں تربیت پاتا تھا وہ ہر رنگ میں رنگ جاتا تھا اور آخرت کی فکر ہر وقت اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی تھی بلکہ اس کے

جان و دل میں پیوست اور خون کے اندر شامل ہو جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آخرت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہوتا تھا، اور اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز لینے پر تیار نہ تھا، مدرسہ نبوت کے ان تلامذہ اور فضلاء کی اسپرٹ اور روح کو سمجھنے کے لئے جو ان کے قلب و دماغ پر حاوی اور رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و کیفیات کا مطالعہ کافی ہے، یہ اس انسانی نمونہ اور طرز کی بولتی ہوئی تصویر ہے جو مدرسہ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت اور آغوش رحمت میں پرورش پائی تھی۔

ابوصالحؓ سے روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے حضرت صرار بن ضمیرؓ سے یہ فرمائش کی کہ علیؓ کا کچھ حال بیان کرو، انھوں نے کہا کیا مجھے اس سے معاف رکھا جاسکتا ہے، انھوں نے کہا کہ نہیں ان کے کچھ اوصاف بیان کرو، انھوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے، کہنے لگے نہیں، اس سے معافی نہیں، انھوں نے کہا اچھا تو سنئے! خدا کی قسم وہ بہت بلند نگاہ اور قوی و توانا تھے، صاف اور واضح بات کہتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، علم ان کے ہر پہلو سے چشمہ کی طرح ابلتا اور حکمت ان کے ہر ٹون موسے گویا تھی، دنیا اور اس کی زینیت سے متوحش اور رات اور اس کے اندھیرے سے مانوس، بخدا وہ بہت رونے والے اور بہت فکر مند تھے، اپنی تخیلی مٹھتے اور اپنے نفس کو خطاب کرتے، اباس ان کو وہ پسند تھا، جو مڑا ہوا کھانا وہ مرغوب تھا، جو بہت معمولی اور روکھا پھینکا ہو، ہمارے درمیان اس طرح

رہتے جیسے ہم میں سے ایک ہوں، ہم سوال کرتے تو فوراً جواب دیتے، ہم آتے تو سلام میں سبقت کرتے اور بڑھ کر استقبال کرتے، ہم بلاتے تو فوراً آجاتے لیکن ہم ان کو اس ولداری اور ان سے اس قرب و تعلق کے باوجود رعب کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکتے تھے، ان کی عظمت کی وجہ سے ان پر سبقت نہ لے سکتے تھے، سکر اتے تو معلوم ہوتا کہ موتیوں کی کوئی آبدار لڑائی ہے، اہل دین اور مسالکین کی عزت کرتے، کسی طاقتور کو ان سے غلط فیصلہ کی توقع نہ تھی، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ تھا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض خاص اوقات میں اس طرح دیکھا ہے کہ رات اپنے سیاہ پردے ڈال چکی تھی، اور تارے بھی ڈھل چکے تھے وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑتے اور اس طرح تڑپتے اور بے چین ہوتے جیسے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہو، ایک غمزہ انسان کی طرح روتے، اس وقت بھی میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں، اے دنیا کیا تو میرا راستہ روکنا چاہتی ہے یا مجھے بھانا چاہتی ہے، افسوس صد افسوس، یہ دھوکہ کسی اور کو دنیا، میں نے تجھ کو تین طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر بہت مختصر، زندگی بہت حقیر، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، آہ زاد سفر کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، رات کتنا وحشتناک ہے۔

اب آپ کے سامنے ایک دوسری مثال پیش کی جاتی ہے، یہ ایک

صحابی کا خطبہ ہے جو ایک مشہور اسلامی شہر میں دیا گیا ہے۔

خالد بن عمیر العدوی سے روایت ہے کہ عقبہ بن غزو ان نے (جو بصرہ کے امیر تھے) ہمیں خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد انھوں نے کہا کہ بیشک دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جگہ چھوڑتی جا رہی ہے اور اس کے جام میں اب صرف چند گھونٹ یا قطرے باقی رہ گئے ہیں، اور تم یہاں سے ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے والے ہو جس کو کوئی زوال نہیں، پس کچھ خیر لے کر یہاں سے واپس جاؤ، اس لئے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے پھینکا جائے گا تو ستر برس تک اس میں گرتا رہے گا، اور تہ تک نہ پہنچے پاسے گا، اور خدا کی قسم وہ بھری جائے گی، کیا تم کو اس میں تعجب ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں چوکھٹ کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آدمیوں سے کھجور بھر لی ہوگی، اور بیشک سات سات دن ہم پر اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ درخت کے پتوں پر ہمارا گزر ہوتا جس کو کھاتے کھاتے منہ کے کنارے پھل جاتے، مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کئے ایک سعید بن مالک کو دیا، ایک میں نے اوڑھ لیا، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی بڑے شہر کا امیر و والی ہے، اور میں خدا سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نظر میں بڑا ہوں اور خدا کے نزدیک چھوٹا ہوں۔“

جدید ذہنیت اور عقیدہ آخرت کی کمزور رجحانی

جو ذہنیتیں اور جو تحریکیں ایمان سے پوری طرح سیراب نہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درگاہ کی تربیت و رہنمائی براہ راست حاصل نہیں وہ اس فکر و عقیدہ یا اس ذوق و رجحان کو پوری طرح ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتیں اور اس سے ان کو زیادہ دیکھی معلوم نہیں ہوتی، وہ برابر اسکے بارہ میں کشمکش میں رہتی ہیں یا اس کے تذکرہ میں ان کے اندر وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں میں پائی جانی چاہئے، وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں، یا اس کی یہ تاویل کرتی ہیں کہ اسطرح کی باتیں ایک خاص زمانہ اور ماحول کے لئے تھیں اور ان کے کچھ خاص باب تھے، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی اس روح سے لبریز اور معمور ہے، اور یہی صحیح اسلامی مزاج یا اسلامی نفسیات ہے جو ہر مدرسہ نبوت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی قرآن مجید اور سیرت نبوی کو کسی ماحول میں اپنا کام کرنے کا اور کسی ایسی نسل کی تیاری کا موقع ملتا ہے جو سیرت و اخراجات سے محفوظ رہی ہو اور جس کی تشو و نما خالص اسلام میں ہوئی ہو تو اس کا خمیر، مزاج، ذہنیت یا نفسیات یہی ہوتی ہے، دنیا کی آرائش اور ضرورت سے زائد چیزوں سے پرہیز، قناعت، آخرت کی فکر اور ان کاموں سے دیکھی جو اخروی زندگی میں نفع دے سکیں، خدا کے سامنے حاضری کا شوق جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو دنیا پر ترجیح دینا، ایمان پر خاتمہ اور

خدا کی راہ میں موت کا استقبال، یہ اہل ایمان کی وہ جماعت اور وہ انسانی نمونہ ہے جس کی زبانوں پر اب بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور سابقین اولین کا یہ جملہ بے ساختہ آجاتا ہے۔

عندَ الْآلِاقِیِ لَا حُزْبَ، مُحَمَّدٌ أَوْ حَبِیْبٌ ۖ
کل دوستوں اور محبوبوں سے ملاقات ہوگی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے!

نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکات کا فرق

بعض تحریکیں اور دعوتیں ایمان بالآخرت کی ترجمانی و تشریح بہت اچھی طرح کرتی ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ اور دلنشین طریقہ پر اس کی حکمتوں، فائدوں اور زندگی پر اس کے خوشگوار اثرات اور اخلاقی نظام میں اس کی اہمیت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہر ذہین و سمجدار شخص محسوس کر سکتا ہے کہ یہ آخرت کا صُغْرُ ایک اخلاقی ضرورت اور ذریعہ اصلاح و تربیت کے طور پر استعمال ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر بہتر سوسائٹی اور صالح معاشرہ کا قیام مشکل ہے، یہ کوشش بعض وجوہ سے لائق تحسین ضرور ہے، لیکن وہ انبیاء کرام کے طریقہ فکر اور طریقہ عمل، ان کی سیرت و کردار اور ان کے خلفاء و نائبین کے طریقہ زندگی سے کھلے طور پر مختلف ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر (یعنی طریقہ انبیاء) ایمان و وجدان، احساس و شعور اور ذوق و شوق کا نام ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جو انسان کے تمام احساسات و

لے یہ سیدنا بلال بن رباحؓ انجلیشی کا جملہ ہے (احیاء العلوم روایت ابن ابی الدنیا)

جذبات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آخر الذکر اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ظاہری شکل ہے، اول الذکر لوگ آخرت کا ذکر جب کرتے ہیں، بے ساختگی، لذت، اور لطف و کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کی دعوت بڑی قوت، گرم جوشی، اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، دوسرا طرز رکھنے والے لوگ ایک اخلاقی و سماجی ضرورت کے بقدر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور قومی اصلاح اور اخلاقی تنظیم کے جذبے سے اس کی دعوت دیتے ہیں، جذبہ اور وجدان اور ذوق و کیفیت اور منطق اور اجتماعی مصالح میں جو عظیم فرق ہے، اس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں۔

قوت کا سرچشمہ اور بہت و پیشقدمی کا سبب بڑا محرک

لیکن آخرت پر اس زبردست یقین، دنیا پر اس کی ترجیح و فوقیت اور تعیشات اور فضول سامان آرائش سے اس درجہ کنارہ کشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو دنیا کی قیادت اور انسانیت کی رہنمائی سے دستبردار ہونے اور زندگی کے دھارے سے علیحدہ رہنے پر آمادہ نہیں کیا، اس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اسباب معیشت کو ترک کر دیں اور حق و صداقت کے لئے جدوجہد سے دست کش ہو جائیں، ان کا ایمان کمزور اور شکست خوردگی کا باعث نہ تھا (جیسا کہ آخری صدیوں میں ہم کو نظر آ رہا ہے) بلکہ وہ قوت کا سرچشمہ اور بہت و پیشقدمی اور بدی کے خلاف جدوجہد کا بہت بڑا محرک تھا، وہ جاں بازی، دلیری، قوت، اور فتح و ظفر کا وسیلہ اور

بڑا ذریعہ تھا، چنانچہ جو لوگ دنیا کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد، آخرت کے سب سے زیادہ شائق، اس کے یقین میں سب سے زیادہ سرشار اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور شہادت فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ شائق تھے، وہی سب سے زیادہ جاں نثار و جاں باز، بہادر و جگر دار تھے، اور حق کے لئے سرفروشی، جہاد و قربانی اور فتوحات اسلامی میں ان ہی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔

یہ دراصل اس عقیدہ کی خاصیت ہے وہ قدرتی طور پر اپنے ماننے والوں میں اس زندگی کی بے وقعتی، خواہشات پر قابو اور مردانگی و حق پرستی کے یہ اوصاف پیدا کرتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اسلام کی فتوحات و ترقیات اور اس کی عام ترویج و اشاعت اسکا ایمان و عقیدہ کی مرہون بنت ہے۔

ایمان بالآخرت اور رہبانیت میں کوئی رشتہ نہیں

اس محاذ سے یہ عقیدہ (یعنی ایمان بالآخرت اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر) اس بغض و ناپسندیدہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کی قرآن نے بہت مذمت کی ہے، اور جو عالم اسلام میں اسلامی تعلیمات کی کمزوری و بے اثری اور قرونِ اولیٰ سے بعد نیز عجمی جھگڑاؤں اور بیرونی فلسفوں مثلاً مسیحیت، بودہ مت، برہمنزم اور افلاطونیت جدیدہ کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی۔

یہ عقیدہ دنیا کی حق تلفی اور اس کی صحیح قیمت سے انکار کے بغیر آخرت کی ترجیح پر قائم ہے، اس کی بنیاد آخرت کے لئے جدوجہد، حق و صداقت کیلئے سعی مسلسل، اور لازوال زندگی کے حصول کے لئے عارضی و فانی خواہشات کی قربانی اور رضا کے انہی کی طلب ہے، اور اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان صرف اس عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل جو آج ہوا و ہوس میں گرفتار نظر آرہی ہے اس کو اس عقیدہ کی تجدید اس کے از سر نو احیاء اور مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے، کھسکی ہوئی بچول اس وقت تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی اور مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس زندگی کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع نہ کریں گے اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے مادی طرز فکر کو سخت اختلاف ہے، جو لوگ مادی فلسفہ اور اس زندگی کی پرستش میں مبتلا ہیں، خواہشات کے مارے ہوئے اور نفس کے کچلے ہوئے ہیں، اور صرف دنیا کی خوشحالی و ترقی اور آرام و راحت کے طلبگار ہیں، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے وہ اس نقطہ نظر کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ صلح کر لینے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتے۔

سورہ کہف نے اسی مادہ پرستانہ طرز فکر کی تردید کی ہے اور اس مادی مذہب اور اس کے علمبرداروں پر ضرب لگائی ہے، اس نے اس زندگی کی صرف وہ تصویر پیش کی ہے جو صحیح اور مطابق حقیقت ہے، خواہ یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔

حضرت موسیٰؑ و حضرت خضرؑ کا قصہ

اب ہم حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا وہ قصہ شروع کرتے ہیں جو اسی زندگی اور اسی دنیا کا قصہ ہے جس میں ہم سب بدھتے ہیں، اس سے بہت علیٰ طریقہ پر اور بڑی واضح اور غیر معمولی شکل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے معلومات و کمشوفات سے ماوراء اور بہت سی نامعلوم چیزیں بھی ہیں، اور جن چیزوں سے ایک انسان (خواہ وہ بہت بڑا عالم و باخبر ہو) ناواقف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو اس کے علم میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مشاہدہ اور احساس پر رائے قائم کرتا ہے، اور اسی لئے اس سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اور شکوکیں لگتی ہیں، اگر زندگی کے حقائق اس پر آشکارا ہو جائیں، اور رموز و اسرار اور باطنی معاملات کا اسے علم ہو جائے تو اس کے نظریات بڑی تیک بدل جائیں گے، اور خود اس کو اپنے بہت سے فیصلوں سے ہلنا پڑے گا اس قصہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، کہ اس کے رائے اور فیصلے مسلک و رجحان اور احساس و خیال کا کوئی بھروسہ نہیں، مزید یہ کہ اس کائنات کا احاطہ ناممکن ہے اس لئے رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے میں محبت اور اپنے احساسات و خیالات پر اصرار درست نہیں، یہ زندگی بڑی مبہم، پیٹی ہوئی، اور تہہ و تہہ ہے، کائنات بڑی وسیع اور عظیم ہے، جگہ جگہ اس باطن ظاہر سے مختلف اور آخر اول سے جدا ہے، اس زندگی میں اتنے بڑے بڑے معے، چیتان اور پیچیدہ سوالات ہیں کہ انسان اپنی ساری ذہانت

علم، اور جستجو و آرزو کے باوجود ان کو ابھی تک حل نہیں کر سکا، اس میں بکثرت ایسی گریہیں اور گتھیاں ہیں، جن کی عقدہ کشائی سے علم انسانی اپنی ساری وسعت اور ترقی کے باوجود عاجز ہے، روزمرہ کی عام زندگی پر نظر ڈالئے تو وہ بھی فاش غلطیوں، عاجلانہ فیصلوں، جذباتی اور فوری اقدامات اور بوجہ اور سرسری افکار و خیالات سے آلودہ نظر آئے گی، اگر اس وسیع و عظیم کائنات کا انتظام علم انسانی کے حوالہ کر دیا جائے اور اس کو مکمل آزادی اور مکمل اختیار دیدیا جائے تو وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا، اور نسل اور زراعت دونوں کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوگا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نگاہ قاصر اور عمل محدود ہے، جلد بازی اس کے خمیر میں داخل اور بے صبری اس کی سرشت میں پیوست ہے۔

اس عظیم اور اہم حقیقت کو ثابت و ظاہر کرنے کے لئے (جو تمام مذاہب اور ایمان بالغیب کی بنیاد ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی اس سب سے بڑی شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ صرف علم کا بلکہ خیر و صلاح کا بھی بہت بڑا حصہ ملا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہے، وہ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، تو انھوں نے جواب دیا، میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا

اس لئے کہ انھوں نے علم کا انتساب خدا کے بجائے اپنی طرف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ جمع البحرین (دو سمندروں کے نغم) میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔

عجیب و غریب حالات

اب ان کا سفر ایک ایسے آدمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت سے نوازا تھا اور اپنا خاص علم عطا کیا تھا، ان کا علم و فہم حقیقت سے اور ان کی رائے (جس کی تائید ظاہر سے ہوتی تھی) امر واقعی سے زمین و موعوں پر تصادم ہوتی ہے۔

حضرت خضر جس کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اور جس پر اس کا مالک ان کو بلا معاذ کے سوار کرتا ہے اسی کو ٹوڑ دیتے ہیں، حضرت موسیٰ اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے علم اور حال ظاہری کے مطابق اس کا سبب دریافت کرتے ہیں، حضرت خضر ایک معصوم لڑکے کو جس نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، نہ اس کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، قتل کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک گرتی ہوئی دیوار کی بلا اجرت مرمت کرتے ہیں، حالانکہ گاؤں والے ان کی میزبانی کے لئے بھی تیار نہ ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ کو وہ عجیب و غریب معاملات اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ کے دل میں حد درجہ حیرت و استعجاب پیدا کر رہی تھیں اور ان کو بار بار سوال کرنے پر مجبور کرتی تھیں، جو کشتی ان کے سفر میں مددگار ثابت ہو رہی تھی،

اس کا حق یہ تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے، ذکر اس کو توڑا جائے، اسی طرح کشتی کے مالک نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کے اس حسان کا اعتراف کیا جائے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس معصوم لڑکے کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی تربیت اور نگہداشت کی جائے، جس گاؤں والوں نے ان کے ساتھ اس قدر بے مروتی اور تنگ دلی کا ثبوت دیا تھا، ان کو کھانا پانی دینے کے بھی روادار نہ ہوئے ان کا حق یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس ہمدردی کا معاملہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت خضرؑ بظاہر ہر معقول بات اور ہر عروت و دستور کے خلاف نظر آتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں پر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی تائید عقل سے ہوتی ہے نہ منطق سے نہ ذوق و وجدان سے، حضرت موسیٰؑ جو اللہ کے نبی اور ایک ایسے انسان تھے، جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ غیور و حساس واقع ہوا تھا، اور کسی غلط کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان ناقابل فہم باتوں اور کارروائیوں کے سامنے خاموش نہیں رہ پائے، وہ اپنا وعدہ بھول کر اپنی مخالفت اور بصیرت کا انہماک آخر کار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

لَهَذَا جُنْتُ شَيْئًا تَكْلُوا۔ آپ نے کیسی برائی کی بات کی!

حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں

حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کے سوالات کو دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتے ہیں، اور ان کا جواب دیئے بغیر طے صبر و سکون کے ساتھ اپنی کارروائی

میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سفر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر تمام ہوتا ہے، اس وقت وہ ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جو ان واقعات کے اندر پوشیدہ تھے، اور حضرت موسیٰؑ کے لئے سخت حیران کن اور ناقابل فہم تھے، جو شخص ایک بار بھی قرآن مجید میں اس قصہ کو پڑھتا ہے اس پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت خضرؑ حق پر تھے، اور انھوں نے جو کچھ کیا درست کیا، انھوں نے ان تینوں مواقع پر بڑی حکمت و دانائی کا ثبوت دیا انھوں نے کسی اچھائی کی جگہ برائی اور برائی کی جگہ اچھائی نہیں کی، کشتی توڑ کر انھوں نے یہ احسان کیا کہ اس کو ضیعی سے بچالیا، اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت کشتیوں کی تلاش میں تھا اور ہر صحیح سالم کشتی کو غصب کر رہا تھا، انھوں نے بلا سوا و ضد سوار ہونے کا معاوضہ دیدیا کہ اس کی کشتی بادشاہ کی ظالمانہ دستبرد سے بچائی۔

لڑکے کے والدین کے ساتھ ان کا احسان یہ تھا کہ یہ لڑکا ان کے لئے فتنہ بننے والا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو ان کو سرکشی و کفر تک پہنچا دیتا، انھوں نے سوچا کہ گھڑی بھر کا روننا زندگی بھر کے رونے اور مرنے کے بعد رونے سے بہتر ہے، لڑکے کا بدل ممکن ہے، لیکن ایمان اور حسن خاتمہ کا بدل ممکن نہیں۔

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ الْكَافِرُ مُؤْتَفِئَةً	باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ
فَحَشِينَا أَنْ يُرْجِعَهُمُ أَحْيَاءُ نَاوُفَرًا	مومن ہیں، میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ انھیں سرکشی
هَازِنًا لِّبَنِي إِسْرٰءٰلَ كَمَا رَوْنَاهُمُ اخْبَرًا	اور کفر کے اذیت پہنچا دیگا، پس میں نے
فَإِنَّ رَحْمَةً رَّحْمٰنٍ وَاقْرَبُ رَحْمَةً	چاہا کہ ان کا پردہ گارا اس لڑکے سے بہتر

انھیں راکا دے، دینداری میں بھی اور
بھت کرنے میں بھی۔

فلکت اور جھکائی ہوئی دیوار اس لئے حسرت کی کہ وہ دوسرے ترکوں کی ملک میں
تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ گر جاتی تو خزانہ کا راز کھل جاتا،
چورا چلے اس کو لوٹ لیتے اور یہ قیمتی محروم رہ جاتے جو اس کے اصل مالک اور جائز
وارث تھے، اس طرح یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ عمل کی پاکیزگی زندگی میں بھی
نفع پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی، جب اللہ تعالیٰ ایک صلح مرد کی اولاد
کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تو خود مرد صلح کو کیوں ضائع کرے گا، اور بے یار و مددگار
چھوڑ دے گا۔

فَاِنَّ اِحْدَکَ لَا یَصْنَعُ اَجَلَ تَحِیُّتٍ
الشریک عملوں کا اجر کبھی نہیں ضائع
کرتا!

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنۡیَ لَا یَصْنَعُ
عَمَلٌ عَابِلٌ مِّنْکُمْ مَّوَدَّةَ بَیِّنَةٍ
جواب میں ان کے رب نے فرمایا "میرا تم
میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں
ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔"

جو پاک بیچ : اے جلتے میں، ان کا بھی نتیجہ ظاہر ہو تا ہے اور جو بُرے ہوتے
ہیں، ان کا بھی۔

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتَیْمَیْنِ
فِی الْمَدِیْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ کَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ
اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی، تو اس کا
مقابلہ بھی ایسا ہی ہے وہ) شہر کے یتیم خانوں

اَلَيْسَ صَالِحًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا
اَسَدًا هُمَا وَيُخْرِجَاكَ مِنْهُمَا وَهُمَا
مِنْ رَبِّكَ وَمَا عَلَّمَهُ عَنِ اَمْرِى
ذَلِكَ تَاْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا۔

رہتا اس لئے ضروری تھا کہ اسے مضبوط
کر دیا جائے) یہ ان لوگوں کے حال پر نظر
کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور پا ئی
اودیا دکھو میں نے جو کچھ کیا، اپنے اختیار
سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت
ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

۱۰ علم انسانی کمال اور حقیقت اشیاء تک نہیں پہنچ سکتا۔

پس پردہ حقیقتیں کتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، صورت و حقیقت اور
ظاہر و باطن میں کتنا اختلاف ہے، یہ زندگی کتنی پیچیدہ اور اس کی ڈور کتنی الجھی
ہوئی ہے، کائنات کتنی مبہم اور زندگی کے معنی اور سیلیاں کتنی مشکل ہیں، اور
انسان اپنے اس دھوئی میں کس قدر جری و بیباک ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ
کر لیا ہے اور ہر مسئلہ کی حقیقت اور جز تک پہنچ گیا ہے، پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت خضرؑ حقیقت اور واقعہ سے کتنے دور تھے، اور ان کا رویہ اعتدال و توازن سے کتنا مختلف تھا لیکن انجام کار ان کی فہم و رائے کتنی درست اور مطالبی حقیقت تھی، اس سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ زندگی رواں دواں ہے، اس کے پاس ہر زمانہ کے لئے نئے سامان اور نئے عجائبات ہیں، وہ ہر وقت اپنے نئے راز کھولتی اور نئے اسرار ظاہر کرتی ہے، اس سے یہ بھی آشکارا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا آخری کنارہ ہماری دسترس سے بہت دور ہے۔

دُخْوَى بَعْدِي عَلَى حَلِيمٍ
اور ہر علم دالے کے اوپر ایک علم والی ہستی ہے

مادی طرز فکر کو چیلنج

یہ قصداً اپنے ان مضامین و معانی کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اس مادی فلسفہ کو چیلنج کرتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ زندگی بس وہی کچھ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور کائنات کا پورا علم ہم کو حاصل ہے اور حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، زندگی اور کائنات میں معیار صرف ظاہر ہے، اور اس پر بے خوف و خطر رائے قائم کی جاسکتی ہے، انسان اس کا حقدار ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کے حوالہ کیا جائے، قانون سازی کا حق اس کو حاصل ہو اس لئے کہ علم عقل اور مطالعہ و تحقیق ہر چیز میں وہ کامل ہے، اور حقیقت اور علم کی گہرائیوں اور کائنات کی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو چکی ہے۔

تمام ماہر فلسفوں کی ہمیشہ یہی بنیاد رہی اور جدید و معاصر تمدن بھی اسی نکتہ

عقیدہ پر قائم ہے، سورہ کہف (اپنے مضامین و آیات میں) عمومی طور پر اور حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام کا یہ قصہ خصوصی طور پر اس بنیاد پر پیش چلاتا ہے، اور اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ قصہ حضرت خضرؑ کے ان آخری الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔

خَالِدًا تَابُونِي مَا لَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر ہم صبر نہ کر سکے!

تاویل قرآن مجید کی اصطلاح میں حقیقت کو کہتے ہیں، مجملت، انکار اور غلطی انسان کے مزاج میں ہے، لیکن بالآخر حقیقت سامنے آکر اپنی بالادستی اور جہاں گیری تسلیم کر اڑتی ہے۔

چوتھا قصہ جس پر اس سلسلہ کا اختتام ہے، ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو ایمان و صلاح، فائق و برتر قوت، قدرتی وسائل اور انسان کے لئے پیدا کردہ طاقتوں کی تسخیر، تمام چیزوں کا جامع تھا، اور جس نے مفسد و سرکش فاحشین اور ظالم و جابر بادشاہوں کے بر غلات ان وسائل کا استعمال صرف انسانی فلاح، انسانیت کی خدمت اور صلاحِ تمدن کے قیام کے لئے کیا۔

ذوالقرنین اور انہی پشتہ کی تعمیر

ذوالقرنین کی شخصیت میں مغربین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ

وہ سکندر مقدونی تھے، امام رازی بھی اسی رائے کے مؤید اور داعی تھے، اور عام علما و اسلام کار جہاں بھی زیادہ تر یہی رہا لیکن درحقیقت اس قول کو تسلیم کرنے کیلئے

لے صفحہ کہف۔ ۲۶۔ ۲۷ دیکھئے تفسیر سورہ اخلاص، از شیخ الاسلام امام ابن عربیہ

کوئی قوی دلیل یا محرک موجود نہیں اس لئے کہ مسکند مقدونی میں وہ صفات بالکل نہیں پائے جاتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے لئے آیا ہے، مثلاً ایمان بآئینہ خوف خدا، عدل، اور مفتوحہ آبادیوں کے ساتھ رحم و انصاف کا برتاؤ اور اس عظیم رشتہ کا غیر معمولی کارنامہ، یہ خیال غالباً صرف اسکند مقدونی کی تاریخ اور اس کی جنگی مہمات سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔

بعض معاصر فضلہ رواہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اہل یونان

لے خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن کی جلد دوم میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور تاریخ کے بیانات اور یہود کی مذہبی کتابوں کے حوالہ سے اپنا نقطہ نظر ثابت کیا ہے، انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

۱۔ قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت (سائرس) غیر معمولی حالات کے اندر

ابھری اور پانچ تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، پہلے ایران کی سلطنت و ملکوں میں مٹی ہوئی تھی جنوبی حصہ پارسی سلطنت اور شمال مغربی میڈیا یہ وہ ہے جس کو عرب مورخ "اباب" کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی کوششوں سے دونوں ملکوں نے مل کر ایک عظیم شہنشاہی کی صورت اختیار کرنی، پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ فتوحات نہیں، جو ظلم و قہر کی خون ریزیوں سے حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لئے تھیں کہ مظلوم قوموں کی دلدور کی اہل پامال ملکوں کی جنگگیری ہو، چنانچہ ابھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بحر اسود سے بیکریٹریا (BACTRIA) (باختر) تک ایشیا کی تمام عظیم اشران ملکوں میں اس کے آگے سونچو ہو چکی تھیں۔

تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لیڈیا (LYDIA) کے

SYRUS کہتے آئے ہیں، اور جس کو میوڈ "نورس" اور عرب "مذنیخ" کہتے ہیں

(باقی صفحہ کا) پادشاہ کروئیس (CROESUS) سے غلبی، ایڈیاسے مقصود ایشیائے کوچک

کا مغربی اور شمالی حصہ ہے جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور جس کا پایہ تخت سارڈیس

(SARDIS) تھا، اس جنگ میں بھی وہ قریب ہوا، اب ایشیائے کوچک بحر شام سے لیکر بحر ہند

تک اس کے زیر نگیں تھا، وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا، قدرتی طور پر

اس کے قدم یہاں پہنچ کر روک گئے اس لئے کہ سمندر کی موجوں پر چلنے کے لئے اس کے پاس کوئی

سواری نہ تھی۔

(AEGEAN SEA)

جب سائرس سارڈیس کی تسخیر کے بعد آگے بڑھا، گا، ترقینا بحر ایجیئن کے کسی ساحلی

مقام پر پہنچا، وہاں جو سمندر کے قرب و جوار میں واقع ہے، یہاں اس نے دیکھا کہ سمندر نے

ایک جھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کی کچھ طرف پانی گھرا ہوا ہے، اور شام کے وقت

اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے، اسی صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے

"وَجَدَهَا قَرْيَةً فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ" (۸۶) اسے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گھرے

محض میں ڈوب رہا ہے۔

دوسری شکل کشی مشرق کی طرف تھی، اس پیش قدمی میں وہ مکران اور بلخ تک پہنچ گیا،

اور ان وحشی اقوام پر فتح حاصل کی جو تہذیب و تمدن سے بیگناہ تھیں یہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے

اسی اشارہ کی تصدیق ہے وَجَدَهَا قَرْيَةً تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ مِنْهُنَّ آلَةً
(۸۶)

(اسی قوم کی جو سورج کے لئے کوئی آؤ نہیں رکھتی تھی یعنی خانہ بدوش قبائل تھے، اس کے

بعد اس نے بابل جیسے مضبوط دارالسلطنت پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کے مظالم

سے نجات دلائی، اس طرح اس کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہا جاسکتا ہے، (باقی صفحہ)

لیکن ہماری نظر میں سب سے زیادہ صحیح رائے یہ قطب کی ہے مناسب ہے کہ اس موقع پر ان کی پوری عبارت نقل کر دی جائے، وہ ”فی ظلال القرآن“ میں لکھتے ہیں۔

”نص سے ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مقام اور حدود کا کوئی علم (باقی صفحہ ۱۲۱ کا) یہودی بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اور اس طرح اسے ان ہیگوں کو پوری کر دیا جو اس کے سلسلہ میں تورت میں آئی تھیں۔

تیسری شکر کشی اس نے اسے علاقہ تک کی جہاں یا جوج ماجوج کے حل ہو کر تھے، اس میں وہ بحر خزر (کاسپین) (CASPIAN SEA) کو داہنی طرف چھوڑنا ہساکیشیا (CAUCASUS) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا، ایسی راہ سے یا جوج ماجوج آکر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، اور یہیں اس نے سد تعمیر کیا۔

سائرس کی وفات بالاتفاق ۵۲۹ء قبل مسیح میں ہوئی، ۴۸۶ء میں اصفیہ (PASARGADAE) کے کھنڈیں ننگ ہو کر ایک محصور ریافت ہوا جس کے سر پر منڈھے کی طرح بیٹھ گئیں تھیں جو میڈیا اور پارس کی ان دو مملکتوں کا مرکز تھیں جن کو سائرس نے متحد اور زیر نگین کیا تھا، اور جسکی وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین پڑا، جدید مورخین نے سائرس کی حوصلہ مندی اور اس کی انصاف پر وہ شخصیت اور کربانہ او صاف کی بڑی تعریف کی ہے اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لئے پروفیسر B. GRUNDI کا مقالہ مفید ثابت ہوگا

دیکھئے، UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD

نہیں ہو پاتا، قرآنی قصوں کا یہ عام اسلوب اور خاص پہچان ہے،
تاریخی انضباط اس کا مقصود نہیں مقصود صرف قصے پیدا ہونے والی
عبرت ہے، اور یہ بات اکثر اوقات زمان و مکان کے تعین کے بغیر حاصل
ہو جاتی ہے۔

ہماری دون تاریخ میں ایک شخصیت کا نام ضرور آتا ہے جس کو
سکندر ذوالقرنین کہا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن مجید
کا ذوالقرنین ہرگز نہیں، اس لئے کہ یہ یونانی سکندر مشرقی تہذیب
تھا، اور قرآن میں جن کا ذکر ہے، وہ موسیٰ، محمد شریف اور یوم آخرت
کے قائل تھے۔

ابواریحان بیرونی اپنی کتاب "الانوار الباقیہ فی القرآن
المعالیہ" میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ حمیر
سے تعلق رکھتے تھے، اس کا علم ان کے نام کی ترکیب سے ہوتا ہے،
اس لئے کہ حمیر کے سلاطین اپنے القاب میں "ذو" ضرور لگاتے تھے،
مثلاً ذونواس ذونیر، ان کا نام ابو بکر بن افریقہ تھا، انھوں نے
بحرہم کے ساحل تک فوج کشی کی، تونس مراکش اور دوسرے
ممالک سے بھی گزرے، انھوں نے افریقہ کے نام سے شہر آباد کیا
تھا، جو بعد میں پورے براعظم کا نام ہو گیا، ان کو ذوالقرنین اس لئے
کہا گیا کہ وہ سورج کے دونوں کناروں تک پہنچ گئے،
ہو سکتا ہے کہ یہ قول صحیح ہی لیکن آج اس کے جانچنے کے لئے

ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس لئے کہ تصنیف تاریخ اب تک لکھی جا چکی ہے، اس میں ذوالقرنین کی تلاش بے سود ہے، ان کی جو سیرت اور حالات زندگی قرآن نے بیان کئے ہیں، اس کا حال بھی ان احوال کی طرح ہے جو قرآن مجید نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کے سلسلے میں بیان کئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی عمر انسانیت کی عمر کے مقابل میں بہت کم ہے، مرتب تاریخ سے پہلے بکثرت واقعات گزر چکے ہیں، جن کا علم تاریخ کو بالکل نہیں، اس لئے اس سلسلے میں اسکا فتویٰ بالکل معتبر نہیں۔

توریت اگر تحریف اور اضافات سے محفوظ رہتی تو وہ البتہ اس طرح کے بعض واقعات کے لئے سند بن سکتی تھی، لیکن اس میں ایسی کمائیاں شامل کر دی گئی ہیں، جن کی افسانویت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں بکثرت روایات بڑھائی گئی ہیں، اور وحی الہی کا حصہ اس میں خلط ملط ہو گیا ہے، اس لحاظ سے توریت بھی تاریخی واقعات میں کوئی یقینی مرجع باقی نہیں رہتا۔

اب صرف قرآن باقی رہا جو تحریف اور تغیرات سے محفوظ ہے، وہ ان تاریخی قصوں کی واحد سند اور سرچشمہ ہے، جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اور یہی طور پر قرآن کا محاکمہ تاریخ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس کے دو سبب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ نئی پیداوار ہے، تاریخ انسانی کے بے شمار واقعات اس کے علم میں نہیں، دوسری طرف

قرآن ان سب واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جس کا ذکر تاریخ کے ریکارڈ میں نہیں ملتا۔

دوسری بات یہ کہ تاریخ (خواہ اس میں ان واقعات کا ذکر موجود ہو) بہر حال ایک بشری عمل ہے اور انسانی اعمال میں خطا و تحریف اور کوتاہ نظری کی جو آلودگی پائی جاتی ہے، وہ قدرتی طور پر اس میں بھی ہے ہم اپنے موجودہ زمانہ میں (جس میں مواصلات و ملاقات کے وسائل اور تحقیق و تفتیش کے ذرائع سہولت کے ساتھ میسر ہیں) یہ دیکھتے ہیں کہ ان سہولتوں کے باوجود ایک خبر اور ایک واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تضاد تشریحات کی جاتی ہیں، اور مختلف نتائج نکلے جاتے ہیں، یہ وہ حقیقی ملہ ہے جس سے تاریخ تیار کی جاتی ہے، خواہ اس کے بعد اس کو بحث و نظر اور جانچنے پر کھنے کا اعلیٰ معیار تسلیم کر لیا جائے۔

اس لئے محض یہ کہنا کہ قرآنی قصوں کے بارہ میں تاریخ کا خونی جائزہ ضروری ہے، ان قواعد علمی اور اصول موضوعہ کے بھی خلاف ہے، جس پر انسانوں کا عام اتفاق ہے، علاوہ اس کے کہ یہ بات اس عقیدہ کے بھی سر اسر خلاف ہے، جو قرآن کی بات کو فیصلہ کن مانتا ہے، اس کو نہ قرآن پر ایمان لانے والا تسلیم کر سکتا ہے نہ بحث علمی کے ذرائع پر بھروسہ رکھنے والا، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ صرف اندازوں، قیاسات، اور خیالات کی ہے۔

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارہ
 میں سوال کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جس میں
 ان کی سیرت پر کچھ واضح اشارات موجود ہیں، چونکہ قرآن مجید ہی
 اس کا واحد سرچشمہ ہے، اس لئے بغیر علم و تحقیق کے اس میں توسع
 کی کوشش ہمارے بس سے باہر ہے، تفسیر کی کتابوں میں بہت سے
 اقوال آئے ہیں، لیکن ان پر یقین کے ساتھ اعتماد نہیں کیا جاسکتا،
 اس میں سے اگر کچھ لینا ہے تو احتیاطاً کوہِ نظر رکھنا چاہئے اسلئے کہ
 اسرائیلیات اور روایات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔

صالح اور مصلح بادشاہ

بہر حال ہم کو معین طور پر کسی ایسی شخصیت کا پتہ لگے یا نہ لگے جس کو ہم
 ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں، اور اس پر وہ ساری تفصیلات منطبق کر سکتے ہیں جو قرآن
 میں آئی ہیں، اور وہ ناقص اور اصدی تاریخ ہماری رہنمائی کرے یا نہ کرے جو
 بہت آخر میں مرتب ہونا شروع ہوئی اور جس پر قطعیت کے ساتھ کوئی رائے
 قائم کرنا بہت دشوار ہے، اس سے قرآن کے طالب علم کو کوئی نقصان نہیں
 پہونچتا، اس لئے کہ ان کے سب ضروری اوصاف ہمارے سامنے ہیں، ان کو
 اللہ تعالیٰ طاقت، ذرائع و وسائل، علو ہمت، حوصلہ مندی اور عافی ظرفی
 عطا کرتی ہے۔

اَلَيْسَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَامْتَحِ
سَبَبًا
نیز اس کے لئے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا
کر دیا تھا تو (دیکھو) اس نے (پہلے) ایک
(مہم کے لئے) ساز و سامان کیا۔

ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور ایک طرف مشرق کے آخری
کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا، جس کو
قرآن مجید میں مطلع الشمس اور مغرب الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اپنی ان ساری
فتوحات اور کارناموں میں ہمیشہ صالح و مصلح، حق کے حامی، ضعیفوں کے
مونس و غمخوار، سرکشوں اور ظالموں کے لئے تازیانہٴ عبرت رہے، ان کا اصول
اور پروگرام ہمیشہ وہ رہا جو قرآن نے ان کی زبان سے بیان کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ
نُعَذِّبُهُ بِالْآلِیِّ رِیَاحٍ مِّمَّ عَذَابًا
نُّكِّرًا، وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُ جَزَاؤُهُ الْفُحْشٰی وَ سَنَقُولُ لَهُ
مِنْ اَمْرٍ اٰیٰتًا
ذو القرنین نے کہا: ہم نا انصافی کرنے
والے نہیں، جو سرکشی کریگا، اسے محذور
سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی
طرف لوٹنا ہے، وہ (بدا عملوں کو) سخت
عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان لائیگا

اور اچھے کام کریگا، تو اس کے بدلے اسے
بھلائی ملے گی، اور ہم اسے ایسی ہی باتوں
کا حکم دیں گے جس میں اس کے لئے کمائی
و راحت ہو۔

اس اصول میں جو پاکیزگی و صداقت، اس پروگرام میں جو کمال و اعتدال، اور اس کیہ کڑ میں جو اخلاقی بلندی اور حسن سیرت نمایاں ہے، اس کی تشریح و توضیح کی چنداں ضرورت نہیں۔

اپنی ان پیشقدمیوں اور فتوحات کے زمانہ میں ان کا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ خطرات میں گرفتار اور اندیشوں کا شکار تھی، اور ایک وحشی اور جنگلی قوم (جو پہاڑ کی اوٹ میں تھی) کے صلہ میں ان کا نشانہ بنتی تھی، قرآن اور دوسرے صحف سماوی میں اس قوم کو یا جوج ماجوج کہا گیا ہے۔
اس مسئلہ میں سید قطب نے جو رائے ظاہر کی ہے اس سے ہم کو پورا اتفاق ہے، دیکھئے یہ۔

”ہم قطبیت کے ساتھ اس جگہ کا تعین نہیں کر سکتے جہاں دودڑوں کے

درمیان ذوالقرنین کا گزر ہوا تھا، نہ وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ

یہ دودڑے کیا تھے اور کیسے تھے؟ نص سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ

وہ ایک ایسی وادی یا گذرگاہ میں پہونچے جو دو طبعی یا مصنوعی دروں کے

درمیان واقع تھی، اور جس میں کوئی پسماندہ اور کمزور قوم رہتی تھی، (کھانا کھا کر)

يَفْقَهُوْنَ كَلِمَاتٍ جو ان کی بات بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے تھے

(ج ۱۳ ص ۱۱)

جہاں تک یا جوج ماجوج کا تعلق ہے ان کی قومیت و وطنیت کے تعین اور ان کے زمانہ خروج اور پشتہ کی تباہی و بربادی کا مسئلہ ہے اس کی بحث بہت طویل ہے اور وہ تفسیر کی کتابوں اور احادیث میں قرب قیامت کی علامات اور لڑائیوں کے تذکرہ کے باب میں مذکور ہے، لیکن بالکل صحیح تعین اور جرم کے ساتھ کسی نتیجہ پر پہونچنا آسان نہیں (باقی صفحہ پر)

یہ قوم باہم دست و گریباں اور خاندان جنگی کا شکار تھی، اور اس کے افراد ایک دوسرے پر بریکار رہتے تھے۔

وَتَوَكَّلْنَا بَعْضَهُمْ فَوْزٍ مِّنْ بَعْضٍ فِي
(سمن کی موبوں کی طرح) ایک دوسرے

سے گھمگھما رہے تھے۔

انھوں نے محسوس کیا کہ یہ موقع بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں لڑنے کا حقدار اور صلح بادشاہ کا پردہ خیب سے انتظام کر دیا ہے، انھوں نے ان سے درخواست کی کہ ان وحشی انسانوں، ظالموں، اور فسادوں سے حفاظت کی کوئی صورت کریں اور اپنے عظیم وسائل اور کثیر فوج کے ذریعہ کوئی ایسا پشتہ اور دیوار بنادیں جو یا جو جوع کا راستہ روک دے، انھوں نے اس کے لئے چکیش بھی کی کہ مالی طور پر وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔

اس صلح مرو نے ان کی یہ درخواست قبول کی ان سے اس پشتہ کی تعمیر کا وعدہ (باقی متن کا) اس لئے اس سلسلے میں متقدمین و متاخرین نے جو کلام کیا ہے (اگرچہ اس کی مقدار و تعداد بھی زیادہ نہیں) اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے، تاہم احادیث کا وہ حصہ جو متن و ملامت اللہ قرب قیامت کی تفصیلات و واقعات سے متعلق ہے کسی ایسے عالی ہمت، عظیم دنیائے کبیرہ پر اس اور تاریخ نگار شخص کا اب بھی منظر ہے جو میرزا بحث و جستجو اور تحقیق و مطالعہ سے کام لے کر اس پر غور کرے، جنھیں اور صحیح العقیدہ انھوں نے کہ یہ موضوع بہت اہم و دقیق اور وسیع ہے اور بہت احتیاط اور کاوش کا محتاج ہے!

کیا، لیکن بہت سے لالچی اور حرصیں پاؤں اور حکمرانوں کے برعکس ان کی مالی مدد قبول نہیں کی، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اسی کو صرف کیا، انھوں نے یہ کہا کہ اپنے زور بازو کے ذریعہ نیز وہاں جو فخر لاد پایا جاتا ہے، اس کے ذریعہ وہ مدد کریں۔

قَالَ مَا مَلَكَكُمْ مِنْ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا
يَقُولُوا اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
الْأُولَىٰ زُبْرًا مُّحْدَدًا ۚ

ذوالقرنین نے کہا "میرے پیچھے دیکھو میرے
قبضہ میں دے رکھا ہے، وہی میرے لئے بہتر
ہے (تمہارے خراج کا محتاج نہیں) مگر تم
اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو
میں تمہارے اور یا حوج، اجماع کے درمیان
ایک مضبوط دیوار کھڑی کروں گا" (اس کے
بعد اس نے حکم دیا) "لوہے کی سلیں میرے
لئے تیار کرو۔"

سب نے مل کر اس مبارک و کارآمد پشتہ کی تعمیر میں حصہ لیا ایک طرف اس
صلح سلطان کی حکمت و صنای قوی، دوسری طرف محنت و مزدوری اور ضروری
سلمان یعنی فخر لاد تھا۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاحَوْا فِي بَيْنِ الصَّدَّائِي
قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ
نَاسًا أَقَالَ الْوَلِيُّ الْأَمْرَ

پھر جب (تمام سامان مہیا ہو گیا، اور ہندو
پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے
برابر بلند کردی، تو حکم دیا "بھٹیاں سلگاؤ"

عَلَيْكُمْ قَطْعًا۔

اور اسے دھونکو پھر جب (اس قدر
دھونکا گیا کہ) بالکل آگ (کی طرح ہل)
ہو گئی، تو کہا گیا ہوا تانا ہلا، اس پر

انڈیل دیں۔

بالآخر یہ پشتہ بن کر تیار ہوا، اور اس کی وجہ سے ساری قوم ان دونوں
پہاڑوں کے پیچھے بسنے والے دشمنوں سے محفوظ ہو گئی،

فَمَا أَسْطَأَعُوا أَنْ يَنْظُرُوا كَوْمًا چنانچہ (اس طرح) ایک ایسی سد بن گئی کہ
أَسْطَأَعُوا أَنْ يَنْظُرُوا (یا جوج ادا جوج) نہ تو اس پر چڑھ سکتے

تھے، نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے!

حکیم و دانا مومن کی بصیرت اور دینی سمجھ

یہ وہ موقع ہے جہاں اس طاقتور بادشاہ کے دل میں جو قوموں کا فاتح اور
جہاںگیر وہاں کشا تھا، ایمان لے کر جوش مارا، نہ ان کے دل میں خود پسندی کی کوئی
لہر پیدا ہوئی نہ غفلت یا تکبر کا سایہ ان پر پڑ سکا، انھوں نے یہ نہیں کہا کہ
إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَيْنِي ۖ بلکہ اس سب کا انتساب انھوں نے
اللہ کی طرف کیا اور اس دھوکہ میں نہیں پڑے کہ ان کا یہ کارنامہ لافانی
اور لے پشتہ ناقابل تسخیر ہے، انھوں نے ایک صاحب بصیرت اور صاحب
فراست مومن کی طرح جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور انسانی کمزوری و نالوائی
لے سورہ کہف- ۹۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

اور زمانہ کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ ہے صرف یہ کہا۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ فَاذْكُرْ
جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ ذِكْرًا
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا

فداقرنین نے (تکمیل کار کے بعد) کہا ہے
(جو کچھ ہوا، تو فی الحقیقت) میرے پروردگار

کی ہدایت ہے جب میرے پروردگار کی فرمائی

ہوئی بات ظہور میں آئیگی، تو وہ اسے ڈھاکر

رینہ رینہ کر دیگا (مگر اس سے پہلے کوئی اسے

ڈھانچ نہیں سکتا) اور میرے پروردگار کی

فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹٹنے والی نہیں ہے

یہ اس با اقتدار و با خبر انسان کا کردار ہے، جو قطعی طاقتوں اور مادی وسائل کو سخر کر لیتا ہے، اور اباب و ذرائع کی زمام اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے، اس کی فتوحات اور کارناموں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے، لیکن اپنی مادی قوت اور اقتدار و سلطنت کے انتہائی عروج اور وسعت کے موقع پر بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس کے سامنے اس کا سر ہمیشہ خم اور گروں جھکی رہتی ہے، آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے، اور اس کے لئے وہ ہر وقت کوشاں اور لرزاں ترماں رہتا ہے، اپنے ضعف و ناتوانی کا اقرار کرتا ہے، انسانیت اور کمزور اقوام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، حق کی حمایت کرتا ہے، اور اپنی ساری قوت و صلاحیت، سعی و جدوجہد اور ذرائع و وسائل انسانیت کی خدمت صالح و سالم کی تعمیر، اعلا رکلتہ الشرا و انساؤں کو اندھیروں سے روشنی میں

لے اور مادیت کی بندگی سے خدا کی بندگی میں داخل کرنے پر صرف کرتا ہے، یہ وہ کردار ہے جس کی نمائندگی سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے عہد میں، ذوالقرنین اپنے زمانہ میں، علفار راشدین اپنے دور میں، اور ان کے اسلام مختلف زمانوں اور ملکوں میں برابر کرتے رہے۔

خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزاج ہے

تاریخ کے چند افسوسناک سانحوں میں ایک لڑاکا سانحہ اور انسانیت کی ایک بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئی، اور پروان چڑھتی تھی جس میں دین سے بغاوت اور ایمان بالغیب کا انکار عام ہو چکا تھا، یہ ایک ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئی جو ان تمام لوگوں سے باغی تھی جو دین کے دعوے دار بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشات، انانیت، اور مفادات کی تکمیل کے لئے استعمال کر رہے تھے، ان کی غلط کرداری، تعصب، وحشت، ترقی سے نفرت اور عقل اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے وہ ان سے حدود و جہیز راہ اور منفر تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمدن و صنعت کا نشو و نما اور زندگی کی نئی تنظیم خالص مادی بنیادوں پر ہونے لگی، معاشرہ اور انسانی افراد کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے اور کائنات کے خالق و مالک سے ٹوٹ گیا، یہ سب ایک سلسلہ اسباب کا نتیجہ تھا جس میں مزاج، اختلاط و حالات کا تغیر، لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہمارے کتاب "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" (فصل اول باب چہارم)

اور یورپ کے مخصوص نظام زندگی سب کو دخل ہے، اس تہذیب کا ارتقا اور نشوونما کا دار اور اخلاقی فساد کے ساتھ ہوا، دوسری طرف اسباب و ذرائع کی تسخیر صنعتی ترقی، اور طبی علوم میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، فاصلے اور مفاہیتیں معدوم ہو گئیں اور انسان کرہ ہوائی سے پار ہو گیا اور آخر میں اس نے چاند پر بھی اپنا قدم رکھ دیا، اس کے علاوہ طبیعیات و فلکیات کے میدان میں بکثرت دوسری فتوحات اس نے حاصل کیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی مادی طاقت، طبیعی قوتوں کی تسخیر، کائنات پر اقتدار کفر اور مادہ پرستی کے ساتھ بالکل گھل مل گیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی مخصوص علامت، اس کی امتیازی خصوصیت اور نمایاں پہچان بن گئی ہے، ہم کو کسی ایسی تہذیب اور تمدن کا علم نہیں جو اس درجہ مادی قوت رکھنے کے ساتھ مذاہب و اخلاق سے اس درجہ برسرِ جنگ ہو، خالق کائنات اور اس کے بنائی ہوئی مشرعیات اور دستور و قانون کا اس طرح باغی و منکر اور مادیت کی پرستش، نفس کی غلامی اور ربوبیت کے دعوے میں اس طرح مبتلا ہو جس طرح یہ مغربی تہذیب!

مادی تمدن کا نقطہ اختتام

ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مغربی تہذیب کا نشوونما اس طرح ہوا ہے، کہ کائنات کا اقتدار اس کو حاصل ہے، لیکن وہ خدا کی منکرا اور عبادت کی امیر بھی ہے، اس کے ذمہ دار اور نمائندے اپنی قوت اور صنعت کے سوا اور کسی چیز پر

یقین نہیں رکھتے، اور اپنی مصلحت اور غرض کے سوا کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کے بڑے مراکز — امریکہ، یورپ اور روس — کبھی اٹلکے ساتھ اور کبھی بغیر اعلان کے غیبی حقائق، روحانیت، اخلاق، اور آسمانی نظام سے مستقل برسرِ پیکار ہیں، اور حالت جنگ میں ہیں، اور اب وہ زمانہ قریب ہے، کہ جب یہ تہذیب، مادیت اور صنعتی ترقی نقطہ اختتام پر پہنچ جائے گی اور اس کا وہ سب سے بڑا نمائندہ اور ذمہ دار ظاہر ہوگا، جس کو نبوت کی زبان میں دجال کہا گیا ہے، اور جو ایک طرف مادی اور صنعتی عروج اور دوسری طرف لٹے جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف و علامات بیان کئے گئے ہیں وہ تو اثر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں، ان میں صاف اس کی صراحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گے، وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی صحیح تاریخ اور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں، اس لئے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت، احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا، اور وہاں اس کو عروج و غلبہ حاصل ہوگا، درحقیقت فلسطین وہ آخری ایٹج ہے، جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے، اور منظر عام پر آنے والی ہے، ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے، جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور موت الی اللہ کے حامل ہیں، اور انسانیت کی فلاح اور سادات کے راجی ہیں، دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقدس برتری کی قائل ہے، اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور

(ان صفحہ ۱۲۵)

مادیت و اتحاد کی دعوت، طبعی قوتوں کی پرستش، اور اس کے مسخر کرنے والوں کی غلامی و بندگی کے بالکل آخری اور انتہائی نقطہ پر ہوگا، اور یہ عہد آخر کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، اور اس مادی تہذیب کا نقطہ مرجع یا نقطہ اختتام ہوگا، جو کئی سو برس پہلے یورپ میں ظاہر ہوئی تھی۔

دجال کی علامت کفر، فساد اور تباہ کاری

اوپر جو کچھ گزرا ہے، وہ سب اس مادی، صنعتی اور مشینی تہذیب کی تصویر ہے، جو بالآخر اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور جس کا جھنڈا آخر میں دجال کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن صرف یہی بات اس کو دجال بنانے کے لئے کافی نہیں ملتا۔ نبوت نے اس کی جس تفصیل، تاکید اور اہتمام کے ساتھ مذمت کی ہے، اس کے فتنہ اور ابتلا سے جس طرح ڈرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اس سے زیادہ اہم ہے، اسباب و وسائل اور قوت مادی حضرت سلیمانؑ کو بھی حاصل تھی اور ذوالقرنینؑ کو بھی، اور قرآن مجید نے دونوں کی طاقت، ذرائع و وسائل کی تسخیر، نیز سرعت و تیز رفتاری کا ذکر کیا ہے، اس لئے ہمیں سوچنا (باقی صفحہ ۱۳۷ کا) عنصر کے اقتدار و سیادت کے اندلے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے، انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن محرک کے آثار مشرقِ عربی اور مشرقِ اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ کمائی اپنے بچے کو داروں کے ساتھ دھرائی جائے گی۔

چاہئے کہ وہ خطافصل کیا ہے، جو ان کو دجال سے علیحدہ کرتا ہے، وہ کون سی نازک لائن ہے، جو ایک صالح و پاکباز اور باخبر و با اختیار بادشاہ میں جس کی تعریف قرآن مجید میں یہ آئی ہے۔

يُغْفِرُ الْعَبْدَ إِنَّهُ أَوَّابٌ
بڑا ہی مچھانندہ ہے، وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے۔

اور ایک فنکارانگیز اور عالم آشوب شخصیت میں امتیاز پیدا کرتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا ہے، اپنی امت کو بار بار اس سے ڈرایا ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اس کی تشریح، وضاحت اور تاکید کی ہے۔

یہ حد فاصل اللہ کی خطیبی ہے کہ حضرت سلیمان اور ذوالقرنین (نیز اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس طرح کے جتنے نمونے انفرادی یا اجتماعی شکل میں سامنے آئے) ان کے اندر فائق قوت، ملکی وسعت و استحکام، غیر معمولی اور حیرت انگیز حکمت و فراست، بہترین اور اعلیٰ مقاصد، دعوت الی اللہ اور اپنے علم و حکمت اور قوت، صلاحیت کو ہدایت، نئی نوع انسان کی فلاح، اور عدل و انصاف کے لئے استعمال کرنے کی خواہش اور صلاحیت کا بہترین اجماع تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں:

الَّذِينَ إِذَا مَلَكَتْهُمْ مَوَاقِدُ
الْأَرْضِ إِذَا مَلَكَتْهُمْ مَوَاقِدُ
الْأَرْضِ إِذَا مَلَكَتْهُمْ مَوَاقِدُ
الْأَرْضِ إِذَا مَلَكَتْهُمْ مَوَاقِدُ

وہ ہیں کہ اگر ہم سے زمین میں انھیں صاحب اقتدار کر دیا۔

وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَفِيهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(یعنی ان کا حکم چلنے لگا) تو وہ نماز کا حکم (نہلم)
 قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم
 ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، ہر بات
 روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار
 اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

بَلَدَ الدُّنْيَا الْآخِرَةَ يُجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْبَاقِيْنَ

وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے
مخصوص کر دیں گے، جہذمین میں اپنی
بڑائی نہیں چاہتے، اور نہ فساد کو پھیلانے
ہیں، اور انجام کی بھلائی متیقن ہی کے
لئے ہے۔

اس کے برعکس وصال کی پہچان، علامت اور خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ کفر ہے، جو اپنے وسیع تر معانی پر مشتمل ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے۔

اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان
کھنکھانے لگا، وہ پڑھا کھلا ہوا

زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر

احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت داعی اور گرم جوش، چست و چالاک اور مذاہب و اخلاق کے مقابلہ میں کفر اور بغاوت کا علمبردار ہوگا، ایک دوسری حدیث میں ہے۔

فَوَاحِشُهُ لِنِ الرَّجُلِ لِيَأْتِيَهُ وَهُوَ
يَحْسِبُ أَنَّ مَوْتَهُ فَيَتَّبِعُهُ تِلْكَ يَوْمَئِذٍ
بِهِ الشَّهَاتُ۔

خدا کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا
وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مومن ہے، پھر
اس کا تیج بن جائے گا، ان شبہات
کی وجہ سے جو وہ اس کے دل میں پیدا
کر دے گا۔

اس کا معاملہ اتنا آگے بڑھے گا اور اس کی دعوت اس قدر عام ہوگی کہ کوئی
گھرانہ اور خاندان اس سے محفوظ نہ رہے گا، نہ عورتیں اور نہ لڑکیاں اس کے
اثر اور سحر سے آزاد رہ سکیں گی، گھر کا بڑا اور ذمہ دار اپنے گھر والوں، اپنی
بیوی اور عورتوں اور لڑکیوں پر کوئی کنٹرول قائم نہ رکھ سکے گا، اور سب
شر بے ہمار ہو جائیں گے۔

حدیث میں کیا ہے کہ۔

يُنْزِلُ الدَّجَالُ بِهَذِهِ السَّجَّةِ
بِمَرْقَنَةٍ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ
دَجَالُ أَكْرَأُ شَرِّ قُلُوبٍ زَيْنِ مَرْقَنَةٍ
مِنْ جَاوِزِ كَرَجَا، آخِرُ مَنْ اس کے پاس

مخرج الیہ النساء حتی ان
الرجل لیرجع الی امه وابنته
افتہ وعمتہ فیوثقہا
رباطاً مخافة ان مخرج
الیہ۔
عورتیں گھروں سے نکل کے جائیں گی یا نکال کے
آدمی اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی اور اپنی بھوپتی
کے پاس جائے گا، اور ان کو باندھ کے
مقید کر دیا جائے گا اس اندیشے سے کہ یہ وہاں
کے پاس جائیں۔

سوانحی کافسا اور اخلاقی انحطاط اور زوال اس درجہ پر پہنچ
جائے گا کہ حدیث کے الفاظ میں:-

فیبقی شوار الناس فی خفة
الطیر واحلام الباع،
لا یعرفون معروفا ولا ینکرو
منکرا۔
صرف بے لوگ باقی رہ جائیں گے،
جو چڑھیوں کی طرح ہلکے اور درندوں
کی سی عقلیں رکھنے والے چلنے لگے، نہ
اچھائی کو وہ اچھائی سمجھیں گے، نہ برائی
کو برائی۔

موجودہ اہل تہذیب کی یہ وہ بلیغ تعبیر اور زعمہ تصویر
ہے، جس میں اس کے نقطہ عروج کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے
اہم مرکوزوں اور قلعوں کی بہت واضح طور پر نشان دہی کر دی گئی ہے، یہ
در اصل نبوت کے ان لافانی معجزوں میں سے ایک معجزہ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس جامع و مانع کلام کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے عجائبات

لے طبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

صحیح مسلم (روایت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ)

و کمالات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور جس کی تازگی اور حدت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ تہذیب میں ایک طرف پرندوں کا سا ہلکا پن ہے، کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہی ہے اور ہوا کو تسخیر کر رہی ہے، اور اس نے جدید انسان کو پرندہ سے تیز رفتار اور بیک بنا دیا ہے، دوسری طرف اس میں درندگی، خونخواری، اور مردم آزاری کی وہ صفت ہے، جس سے وہ پورے پورے ملکوں اور قوموں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی سکھٹ محسوس نہیں کرتی، اور نہ صرف انسانی فضلوں اور گل و گلزار زمینوں کو بلکہ باغ انسانی کو اس طرح تباہ و برباد کرتی ہے، کہ اس کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور یہ سب عیش و آرام، رزق کی فراوانی، راحت و آسائش اور آرائش و زیبائش کے اس ساز و سامان اور ابواب و وسائل کے ساتھ ہے جو شاید تاریخ کے کسی اور دور میں اتنی کثرت و عمومیت سے میسر نہ ہوئے تھے۔

حدیث میں کہنا ہے۔

وہم فی ذلک دار رزقہم، حسن عیشہم۔
اس حالت میں ان کا شوق ہنسی کی طرح بریں رہا
ہوگا اور عیش کے سب سامان میسر ہوں گے۔

وہ سمجھتے ہونگے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں

یہ تہذیب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس عالم مادی اور حیات

لے صحیح مسلم (روایت عبد اللہ بن عمرؓ)

دینیوں کے سوا ہر چیز کی منکر ہے، اور اس نے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اسی زندگی کی ترقی و خوشحالی اور تفریح و خوش طبعی پر مرکوز کر دی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیات کے ضمن میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات سے آگاہ کیا ہے، اور اس میں مادی تہذیب کے تمام غلبہ داروں اور ذمہ داروں اور عالم اسلام میں ان کے وفادار اور ہونہار شاگردوں کو اور زیادہ تعین کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور ان کی ایسی نازک اور سچی تصویر کھینچ دی گئی ہے، جس میں ان کے خدو خال اور چہرہ کا اتار چڑھاؤ تک ابھر آیا ہے، یہ وہ آیات ہیں، جن میں محمدانہودیت اور اس کے دجائی رہنماؤں کا پردہ فاش کیا گیا اور ان کے اصل مکروہ کردار کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔

اِنَّ قَتْلَ كُمْ هٰذَا لَفِي
لَا رِضَ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ
خرابی نہ پھیلے (اور بد علیوں سے باز
آجاؤ) تو کہتے ہیں، (ہمارے کام خرابی
کے باعث کیسے ہو سکتے ہیں) ہم ہی تو مسلمان
والے ہیں۔

یہ تصویر ان یہودیوں پر سب سے زیادہ منطبق ہے جنہوں نے تازیانوں اور جنبیہوں سے اتنی بھری ہوئی اور طویل تاریخ کے باوجود آخرت کو فراموش کر دیا، اس سے ان کی عالمی سرگرمیوں پر بھی زو پڑتی ہے، جس نے عقل و حکمت

صنعت و سائنس، سیاست، حکومتوں کے انقلاب اور لہجہ و تلوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اپنی غیر معمولی ذکاوت اور فکری و عملی صلاحیتوں کو صرف تھوڑی اور منفی مقاصد، انتشار پیدا کرنے اور انارکی پھیلانے، طاقت کے لئے کشمکش، اور ایک نسل یعنی مقدس نسل اسرائیلی کی برتری اور صرف ایک قوم یعنی الشریک پیسندیدہ است کی سیادت پر مرکوز کریں۔

مَنْ هَلْ تَنْتَبِهُم بِالْأُخْصَىٰ أَهْلًا
الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَكْبُوتُونَ أَنَّهُمْ يُخْرِجُونَ صُنْعًا
أَوْ آتَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلَقَائِهِمْ فَخَبَّطْتَ أَعْمَالَهُمْ
هَلَا نَقِمْ لَهُمْ نِيَامَ الصَّامَةِ وَنِيَامَ
(اے پیغمبر!) تو کہہ دے ہم تمہیں خبر دیں
کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ
نامراد ہوئے؟ وہ جن کی ماری کوششیں
دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں، اور وہ اس
دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنایا ہے
ہیں ایسی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں
سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر
ہوئے، پس ان کے سامنے کام اکارت گئے
اور اس لئے قیامت کے دن ہم ان کے
اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے

علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری

قرآن مجید کائنات کے اس محدود تصور اور ناقص علم انسانی پر دوبارہ

ضرب لگاتا ہے، جو اس وسیع کائنات کا علم رکھنے کا دھویدار ہے، اور ارض و سما، مخلوقات و موجودات، ستاروں اور سیاروں، بروکھ، فضا اور خلا کے بیسیطیز علم الہی سے تعلق رکھنے والی اور تمام اشیاء کو بھی اپنے علم کا پابند اور تنگ و تازی زد میں سمجھتا ہے، اور علم کے یہ نام لیوا علم کائنات کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور اس پر بہت ناز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معلومات سمندر کے ایک قطرہ اور صحرا کے ایک فہرہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، یہ خود پسندی، غرور اور اپنے معلومات و تحقیقات اور کسی خاص دور کے انسانی علم کے ذخیرہ پر حسد سے بڑھا ہوا اعتماد، اور اس کے سوا ہر چیز سے انکار، یہ تکبر، خود رائی، خود ستائی، فکر کی تنگی اور نظر کی پستی وہ ابتدائی جراثیم یا مادہ ہے جس نے مادیت کو اپنے سارے معانی و مقاصد کے ساتھ یایوں کیے کر اپنے تمام شرور و مفاسد کے ساتھ وجود بخشا ہے۔

یہ وہ گہری ہوئی انسانی نفسیات ہے جس نے کبھی ظلم و سرکشی پر آمادہ کیسے کبھی الوہیت و ربوبیت کے دعویٰ پر اکسایا ہے، اسی نے ان لوگوں پر ظلم کر دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صبیح معرفت اور دور رس و صبیح نظر سے نوازا ہے، (جیسا کہ احباب کھفت کے قصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے) اور صرف حاضر و موجود پر ایمان، متاعِ عارضی اور سرابِ زندگی سے عشق و دنیا میں ہمیشہ رہنے و آرام کے سامان باتی رہنے کا یہیں غیر ہر اس شخص کی تحقیر پر آمادہ کیا ہے جو اس سامانِ ظاہری میں تہی دست و کم مایہ تھا، جیسا کہ دوباغ والے کے قصہ میں گزرا ہے، کبھی یہ محدود علم انسانی ہر اس چیز پر استعجاب و حیرت پیدا کرتا ہے، جو پہلی نظر میں غلط یا عقل کے معیار اور مشاہدہ احساس کی میزان کے

خلاف معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ و خضرؑ کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے،
 کبھی یہ محدود عاجز اور قاصر نگاہ خطا کر جاتی ہے، اور دور کو قریب اور
 مجاز کو حقیقت سمجھ لیتی ہے، جس طرح ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا کہ سورج ایک
 گندے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ (اور پچھم کی طرف نکل کھڑا ہوا) یہاں تک کہ
 وَجَدَهَا غَرْبًا فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ

گیا، وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے
 ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے
 یا جس طرح ملکہ سبا کو شیشے کے محل میں داخل ہو کر یہ دھوکہ ہو گیا کہ اسکے
 فرش پر پانی بہ رہا ہے چنانچہ اس نے جلدی سے اپنے پانچے چڑھائے۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا
 رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنِ
 سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرُّونَ
 قَوَارِيرٍ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے
 جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا عوض ہے اور اترنے
 کے لئے اس نے اپنے پانچے اٹھائے۔
 سلیمانؑ نے کہا یہ شیشے کا چکن فرش ہے

اس سورہ کا اختتام بھی اس کے آغاز و مقدمہ کے ساتھ ہم آہنگ و یک
 زبان ہے، اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے
 علم سے زیادہ عظیم اور یہ کائنات انسان کے تصور سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے،

۱۷ سورہ کہف۔

۱۸ سورہ نمل۔ (اس قصہ کی تفصیل سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے)

اور اللہ تعالیٰ کے کلمات (اپنے وسیع مفہوم میں) انسان کے احاطہ سے باہر اور اس کی دسترس سے ماوراء ہیں، اور اگر سارے درخت قلم بن جائیں، اور سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں تب بھی اس کے کلمات کو ضبط تحریر میں نہیں لاسکتے۔

قُلْ كُونُوا الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِهِ (اے پیغمبر!) اعلان کر دے، اگر میرے رُوحی لفظ اللہ قبل اُن سے کلمات پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے دنیا کے

لئے علامہ آؤسی نے 'روح المعانی' میں لکھا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائبات و اسرار ہیں، جب وہ انکو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک کلمہ کن سے ظاہر فرما دیتا ہے،

اس علم جدید نے کائنات کی وسعت ستاروں کے باہر اسی فاصلوں، زمین سے ستاروں کی دوری روشنی کے سفر اور ایک ایک کمکشاں میں ستاروں کی تعداد، نظام شمسی کی کثرت سورجوں اور ستاروں کے حجم اور وزن، وہ عجیب غریب اور نازک لطیف قوانین فطرت اور اسباب جاذبیت جو اس عظیم کائنات میں جاری ہیں اور خلائے بسیط میں ان کے درمیان صحیح تناسب و ضروری توازن باقی رکھتے ہیں، اور اس زمین پر زندگی کی بقا کے عناصر ہیں نیز زندگی اور مری کے تناسب و اس کے اثرات و فوائد پر جو روشنی ڈالی ہے وہ پہلے کسی کے خیال میں بھی نہیں آسکتی تھی فلکیات کے دوسرے علوم و حقائق، علم الحیاة، علم تشریح، علم اکوان، علم النبات اور دوسرے علوم و فنون اس کے علاوہ ہیں، یہ وہ علوم ہیں جن کا تصور اور خواب بھی اضمیٰ میں شکل تھا، علم کی ایک شاخ پر پوری پوری لاہر تھی و جو میں آچکی ہے، اس کے لئے بہترین تجربہ گاہیں قائم کی جا چکی ہیں، اور یہ سب علومات ان مجہولات کے علاوہ ہیں، جن کا صحیحہ معلومات سے کہیں زیادہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی تناسب نہیں

رَبِّیْ وَلَوْ حِشْنَا عِثْلِمَ مَدَّكَ ۝

تمام سمندر یا ہی بن جائیں، تو سنسکا پانی
ختم ہو جائیگا، مگر میرے پروردگار کی باتیں
ختم نہ ہوں گی، اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے
کے لئے ویسے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیں،
جب بھی وہ کفایت نہ کریں

سورہ لقمان میں ہے۔

وَكُنُوتٌ مَّا فِی الْاَرْضِ مِنْ حَیْثُ یَخْبِیْ
اَقْلَامٌ ۚ وَالْبَحْرِ یَمْدُكَ مِنْ تَحْتِمْ
سُبْعًا ۚ اَمْ یَحِیْ مَا فِیْهَا مِنْ دَیْ
اَحْلَیْ اِنَّ اَهْلَ عَزِزٍ حَكِیْمٌ ۝

زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے
سب قلم بن جائیں اور سمندر ادوات
بن جائے جسے سات مزید سمندر روشنائی
میا کریں تب بھی اللہ کی باتیں (کھنسنے سے)
ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست
اور حکیم ہے۔

نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ کائنات اپنی وسعت اور
موجودات کی کثرت کی وجہ سے انسانی طاقت اور بشری صلاحیت سے باہر ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے رُئے زمین کے تمام درختوں
کے قلم اور ساتوں سمندروں کی روشنائی ناکافی ہے، اور یہ سب چیزیں عقل انسانی

دعوت و تبلیغ کو زندگی کی اساس اور ہر عمل کی بنیاد بنانے کی دعوت پر ختم کرتا ہے
یہاں بھی خاتمہ آغاز کے ساتھ مربوط اور اس روح کے ساتھ ہم آہنگ و ہم رنگ
ہے، جو پورے سورہ میں جاری و ساری ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُتْرَكَ لِيُعَذِّبَهُ
رَبُّهُ أَحَدًا۔ (سورہ کہف - ۱۱۰)

پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو
رکھتا ہے، چاہئے کہ اچھے کام انجام دے اور
اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو
شریک نہ کرے (پس، اسکے سوا کسی کوئی
پکار نہیں!)

